

جلد 17 شماره 9 ماه ستمبر 2015 عذی القعد اذی الحج 1436 هـ

ماهنامه فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اوراد و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لالچ حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

بیاد
خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

گوجرانوالہ

ماہنامہ

فلاح آدمیت

عالمگیریت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے

محمد صدیق ڈار

بانی مجلہ فلاح آدمیت

نگران و سرپرست اعلیٰ: جناب محمد یعقوب توحیدی
0344-9000042 شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

مجلس ادارت

خالد مسعود، ایم طالب
پیر خان، عتیق احمد عباسی
حافظ محمد یسین، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر محمد شبیر شاہد، ہوتوانی
ماجد محمود توحیدی

احمد رضا خان
0321-6400942

خالد محمود بخاری
0300-7374750

حافظ محمد یسین

مدیر

معاون مدیر

نائب مدیر

مرکز تعمیر ملت (ڈاکٹرانہ سیکنڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ
Ph: 055-3411035 / 055-3411030

ای میل: info@tauheediyah.com

Website www.tauheediyah.com

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز چھپی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فنڈ - 300/- روپے

قیمت شمارہ - 30/- روپے

درس حدیث: قول و فعل میں تضاد (مولانا فضل الرحیم)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَمَّا لَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ مَنَ فِيهِ كَانَ مَنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ الطَّاقِ حَتَّى يَدْخُلَهَا إِذَا بَوَّعَ عِيَانًا وَإِذَا حَدَّثَ كَلْبًا وَإِذَا عَاهَدَ غُلُوبًا إِذَا عَاصِمٌ فَجَرُّهُ **O (مستحق علم)** ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے اور وہ چار باتیں یہ ہیں جب لعنت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے جھگڑے تو بدزبانی کرے۔“

احکام اسلام میں قول و فعل میں مطابقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی خلاف ورزی کو منافقت قرار دیا گیا اور نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔

منافقت، منافق یا نفاق عربی زبان کے الفاظ ہیں جو لفظ نفاق سے بنے ہیں، عربی میں نفاق دو معنی والی سرنگ کو کہتے ہیں، اس لئے منافقت وہ غلطی کہتے ہیں۔ اندر دکھنا اور ظاہر میں کچھ اور، ظاہر و باطن ایک جیسے نہ ہوں تو اسے منافقت کہتے ہیں اور جس انسان کے اندر یہ انداز پایا جائے اسے دور احتیاط و چیرہ روی والا کہا جاتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کے مطابق منافقت وہ طرح کی ہوتی ہے ایک اعتقادی اور دوسری عملی، اعتقادی منافقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان دل سے اسلام کی چٹائی اور اس کے حق ہونے کو نہ مانتا ہو صرف زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا گیا۔ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، جب ایمان والوں سے ملے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے اور جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے درحقیقت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے منافق حقیقت میں کافر سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔

دوسرے قسم کے عملی منافق ہیں جو دل سے اسلام کی چٹائی اور اس کے حق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے احکامات اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے

منافق کی اصلاح، تربیت کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

نفاق اور منافقت کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے منافق کی چار نشانیاں بتائی ہیں اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی علامت پائی گئی۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسکی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب جھگڑے تو بد زبانی کرے، گالیوں کے۔ ان سب چیزوں میں دنیاوی چیز قول و فعل میں تضاد ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صاف کی دوسری دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اے اول ایمان! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو! اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اچھائی پسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جس پر عمل نہ کرو۔“

جو کام تم نے نہیں کیا تو پھر اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ انسان کسی کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کام کرنے کا مزہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کام کسی وجہ سے نہیں ہوتا تو پھر بھی انسان قول و فعل میں تضاد کا سرکھپ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ پختہ ہو پھر بھی غیس یعنی اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ: *إِنْ شَاءَ اللَّهُ* میں یہ کام کروں گا یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ قول و فعل میں تضاد کا ایک پہلو تو دعویٰ کا ہے اور دوسرا پہلو دعوت کا یعنی کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے لوگوں کو بھلائی کا کام کرنے کی دعوت دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا یہ نفاق کی نشانیوں میں شمار نہیں بلکہ عملی کمزوریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا: *أَنَا مَرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَسْمُونَ الْفُسْكَمَ* تم لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دعوت و تبلیغ کے کام میں یہ بہت بڑی کمزوری شمار ہوتی ہے اور اس کا متنی اثر یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا صحیح اثر نہیں ہوتا۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہونگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت دو چیزوں والوں یعنی منافقین کی ہوگی، معاشرتی نقصانات میں سب سے بڑا نقصان قول و فعل میں تضاد رکھنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور اس کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ قول و فعل میں مطابقت کی برکت فکر کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اور معاشرے کے مفرا دکالیا بھی اعتماد حاصل رہے۔

حج

(خواجہ عبدالحمکیم انصاریؒ)

۱۔ اسلامی عبادات میں حج بھی ایک بے مثال اور مفید ترین عبادت ہے۔ حج صرف اس کا نام نہیں کہ مکہ معظمہ پہنچے طواف کیا اور دوسرے دن تاسک حج ادا کر کے پیسے گھر لے گئے تھے ویسے ہی واپس چلے آئے اور سمجھ لیا کہ ہمارے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا پروان مل گیا، بلکہ حج سے منہ چھوڑ دینا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

۱۔ حج میں سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر سے حوصلہ عقلمند اور تجربہ بڑھتا ہے، چھٹک دیں ہوتی ہے اور مصلوات میں اضافہ ہوتا ہے۔

۲۔ سفر میں جو صعوبتیں اور تکالیف پیش آتی ہیں ان کو ایک فریضہ مذہبی کی ادائیگی کے خیال سے بخوشی برداشت کرنا پڑتا ہے جس سے تکلیفیں اٹھانے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور قوت برداشت بڑھتی ہے۔

۳۔ چونکہ اکثر اوقات آدمی اکیلا ہی جاتا ہے اور ہر کام کے لئے خود اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو اعلیٰ کردار انسانی پیدا کرنے کے لئے بہت ہی ضروری صفت ہے۔

۴۔ سستی اور کالی رفع ہوتی ہے اور قوت عمل پیدا ہوتی ہے۔

۵۔ انسان جب حج کو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو حضور رسالت ﷺ کے روضہ پر حاضری کی تمنا بھی ضرور ہوتی ہے، اس لئے وہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور پاک صاف دل لے کر جاتا ہے۔ ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو عمر بھر اس توبہ پر قائم رہتے ہیں اور نیک مرتبے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔

۶۔ چونکہ دوران سفر میں دل تنگی اور محبت کے جذبات سے سمور ہوتا ہے، ہر آدمی

دوسرے امر ایوں کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمدردی اور خدمت کا جذبہ بڑھتی پاتا ہے۔
۷۔ حج مکہ اور یوں کی کسوٹی ہے۔ جو لوگ محض دنیا کے دکھاوے کے لئے حج کرتے ہیں
یا اپنی ہڈیوں کو حج کے مقدس پروے میں چھپانا چاہتے ہیں وہ بالکل آکر پہلے سے بھی زیادہ
فقیق و فکور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بر خلاف اس کے جو لوگ سچا حج ٹیک ہوتے ہیں واپس آنے
کے بعد سب پر ان کی نیکیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

۸۔ حاجی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پرانے اماکن مقدسہ اور تاریخی مقامات کو دیکھتا
اور قبور صحابہؓ وغیرہ کی زیارت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ابتدائی تاریخ اسلام کی واقعیت پیدا ہوتی
ہے اور دل میں ترقی ملت کا جذبہ پورے جوش پیدا ہوتا ہے اور اگر دل میں ڈر ہمارے بھی ایمان ہو تو وہ
جوش جذبہ مستقل ہو جاتا ہے۔

۹۔ حاجی حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضہ اقدس پر بھی حاضر ہوتا ہے اور آپ کی
محبت اور فیض روحانی سے مالا مال ہو کر واپس آتا ہے۔ اس نعمت کا مقابلہ اور کوئی چیز بھی
نہیں کر سکتی۔

۱۰۔ کعبۃ اللہ تمام ملت اسلامیہ کا مرکز ہے۔ شمال جنوب، مشرق مغرب ہر طرف کے
مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لئے کعبہ کی جو عظمت و بزرگی مسلمانوں کے
دل میں ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں، دو امیر ہوں یا غریب، نیک اور پارسا ہوں یا گنہگار
اور فاسق و فاجر، کعبہ کی حفاظت و وقار کے لئے بے تامل اپنا جان و مال اور آل و اولاد قربان
کر سکتے ہیں۔ اسی کعبہ کے طواف کو ہر سال ہزار ہا مسلمان اطراف عالم سے اکٹھے ہوتے ہیں،
اگر ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما تھوڑے سے خلوص اور محنت سے کام کریں تو یہاں ایک ایسا مرکز
قائم ہو سکتا ہے جس سے تمام دنیا کے مسلمانوں میں ارتباط و تعلق پیدا کر کے ان کی عالمگیر تنظیم کی
جاسکتی ہے۔ یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ایک دن ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ
یہ سعادت کس کی قسمت میں لکھی ہے۔

نقوش مہر و وفا

(فرمودات قبلہ بابا جان محمد صدیق ذار صاحب توحیدؒ)

(مرتب: سید رحمت اللہ شاہ)

ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک حدیث قدسی پڑھ رہا تھا جس میں آیت اَلْاَشْكُرُ وَنِعْمِی اَذْكُرْکُمْ کے بارے میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیلؑ آئے، انہوں نے فرمایا کہ اس اُمت کی امتیازی خصوصیات کی ایک بات ہے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا؟ حضرت جبرائیلؑ نے کہا کہ یہ آیت جو اس اُمت کیلئے ہے اس سے پہلے یہ فضیلت کسی اُمت کو نہیں دی گئی کہ ”تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا“۔

بابا جان قبلہ محمد صدیق ذار صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ بندے کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری زمین ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے ریٹ پڑی ہے اس میں ایک ذرہ ہو۔ پوری کائنات میں زمین کی یہ حیثیت ہے۔ اس زمین پر ہم انسان جتے ہیں پھر ایک انسان کی کیا قیمت یا Value ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العالمین یاد کرے؟ محبت کرنے! بلکہ اس سے زیادہ محبت کرنے جتنی محبت سے ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ ایک دفعہ یاد کرتا ہے تو اللہ دس دفعہ یاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کی محبت زیادہ ہے، جو اس کو زیادہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس سے زیادہ عیار ہوتا ہے۔ اللہ کو بندے سے اتنی محبت ہے اور حضور ﷺ کی اُمت پر یہ خاص کرم بھی ہے۔ یہ ذکر والی بات کہ اَلْاَشْكُرُ وَنِعْمِی اَذْكُرْکُمْ کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ تم نام لو گے تو میری نگاہ کرم تمہاری طرف فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ جس کا نام لیں وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں، جس کا

نام پکاریں گے وہ متوجہ ہو جائے گا۔ کسی کی توجہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا نام پکارو۔
یہی کہا گیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ۔ اپنے رب کا نام لو گے تو اس کی توجہ حاصل ہوگی۔
یہ Response کرنے والی بات خاص ہے۔

بندہ ہزاروں درخشاں کھیتا ہے۔ لوگ لوگوں کو خط لکھتے رہتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ آپ خط لکھیں اور جواب آئے تو خوشی ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ حاکم کا بھی جواب آجائے تو بندہ سب کو کھانا پھرنا ہے کہ مجھے ضیاء الحق نے جواب لکھا ہے، مجھے زرداری کا خط آ گیا ہے۔ میں نے اسے خط لکھا ہے۔ چھوٹی ہستی کو یاد کرنا بذات خود بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ چھوٹی ہستی بڑی ہستی کو پکارے اور بڑی ہستی اس سے زیادہ محبت سے جواب دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا محبوب نہیں ہوں کہ آپ مجھے پکارتے رہیں اور میں جواب نہ دوں۔ اللہ خود اس کو Response کرتا ہے۔ یہ حضور ﷺ کی امت کا خاص امتیاز ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ والی بات پر اگر بندہ سوچے اور غور کرے تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ خود بندے کو یاد کرے، اس کی طرف اللہ کی نظر اٹھائے ہو، اللہ کے رحم و کرم کی بارش اس پر ہونے لگے۔ صرف پڑھنے والی بات تو نہیں ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ خدا کی توجہ ہونا اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انعام یا کرام کی بارش انسان پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی درست ہے۔ یہ خاص ہے کہ مجھے یاد کرے۔ گفتگو میں فوری Response دے گا۔ یہ بہت خاص ہے اسی لئے اس کے ساتھ شکروالی بات بھی آئی ہے۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي کہ شکر کر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لئے کہا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ (سورہ بقرہ ۲-۳ آیت ۱۵۲)۔ خدا نے ایک بے مثال نعمت دی ہے اور اس کے شکر کو کرل کر جانا اس کا ذکر نہ کرنا تو یہ کفر اور شکر کا مقابلہ کرنے والی بات ہے۔ شکر کے مقابلے میں کفر ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ بَعْدَ اَنْ تَشْكُرُوْهُمْ وَ اَنْ تَمْنُوْا ۚ وَاللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔

(سورہ النساء ۴-۵ آیت ۱۴)

”اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کہا کرے گا کہ تم شکر گزار کی کہتے رہو اور ایمان لے آؤ۔

اللہ تعالیٰ بہت قدر کرے والہ اور پورا علم رکھنے والا ہے۔“

شکر کا راستہ ہی ایمان کا راستہ ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ شکر ہی سے ایمان کا راستہ ملتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو گے تو اللہ پر تمہارا ایمان مستحکم ہوگا۔ اصل ایمان یہی ہے جس میں شکر ہے۔ شیطان نے بھی جب کہا تھا کہ اللہ مجھے زندگی دے اور دیکھ کہ میں تیرے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں آپ کے صبر کو مستقیم پڑا نہ گاؤں گا، میں تیرے صبر کو مستقیم پڑھوں گا، اس کے لئے ہے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پچھلے کروں گا، اور تیرے شکر گزار بننے کی کوشش میں رہے گا۔

قَالَ كَيْفَ أَغْنِيَنِى لِأَتُكِنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

الاعراف 16-17

”اس (شیطان) نے کہا کہ یہ سب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کیلئے آپ کی سیدھی راہ پر (گھومتا کرتا) ہٹوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی، اوروں کے پیچھے سے بھی، اوروں کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ اس میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔“

شیطان کا حملہ یہی ہے کہ شکر راہ سے ہٹائے گا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو اس نے دی ہیں اس کا شکر ہی ادا نہ کریں گے۔ کم سوچیں گے کہ اللہ نے یہ کیا نعمتیں دی ہیں۔ جب شکر نہیں ہوگا تو زندگی کیسے ہوگی؟ منہ سے کہہ دینا الحمد للہ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان کا دل شکر سے معمور ہو۔

مختص چٹاں قدر نذر، تے مرے صاحب لوس دھوپاں

میں گلیاں دار، ڈاکوڑا، تے کل چڑھا دیا سنیاس

اللہ نے لی یہ مرتبہ دیا ہے، اس مقام تک پہنچایا ہے کہ فرشتوں سے کہہ کہہ کر جحدہ۔
محل مایاں سے چڑھایا۔ مٹی کوٹیں کہا کہ جحدہ کرؤ، بلکہ یہ کہہ کہہ جب اپنی روح چھوٹک چکوں
تو جحدہ کرو۔

اب دَقَالَ رَبُّكَ لِنَلْبِطَنَّكَ اَنْ تَكُنْ مِّنْ فَتٰتٰى مِثْلَ هٰٓؤُلَآءِ ۚ فَاِذَا سُوِّتُوْهُ
وَصَحَّفَتْ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَجْدَیْنِ (سورہ ص ۲۸۔ آیت ۷۲۔ ۷۱)
”جبکہ آپ کے رت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنا
چاہتا ہوں۔ سو جب میں اسے ٹھیک تھا کہ رلوں، اس میں اپنی روح چھوٹک دوں تو تم سب اس
کے سامنے سجدے میں پڑنا۔“

پہلے اللہ نے فرمایا۔ میں پیدا کرنے والا ہوں۔ جحدہ کا حکم نہیں دیا مگر نہان۔
فَاِذَا سُوِّتُوْهُ اسے ٹھیک تھا کہ رلوں۔ اس وقت بھی نہیں کہا کہ جحدہ کرنا۔ و صَحَّفَتْ فِیْہِ
مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَجْدَیْنِ جب اس میں اپنی روح چھوٹک دے تو پھر جحدہ کرنا۔
تب ہی وہ اس قائل ہو جائے گا اللہ کے کرم سے، اس کے فضل و رحمت سے۔ اسی طرح فرمائیے کہ
لِنَجْعَلَنَّہٗ سَمِیْعًا بَصِیْرًا۔ اس کو سنے اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ کا فیض کیا تو یہ صحیح بصیر ہو۔
یہ تو اللہ کی صفات میں۔ اسے صحیح بصیر بنایا۔ یہ فیض الہی سے ہی بنا۔ فیض الہی سے ہی اسے
تمام چیز کا علم حاصل ہوا۔ فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اس کے نام، وہ جو کہتے تھے کہ یہ زمین میں شاہ
کرے گا، خوربری کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں سے تو یہی کہا کہ
مُحْسِنٌ لَا عَمَلَ لَہٗ ۚ لَا مَا عَلَّمْتُ ۚ نٰکِ اِنَّکُمْ اَعْلَمُ الْعِلْمِ الْحٰکِمِ (سورہ بقرہ ۲۵۴۔ ۲۵۳)
”بھیری راستہ پاک ہے، ہمیں تو صرف تم علم ہے، ہمارے علم میں سے نہیں ہے۔ پورے علم و
حکمت والا تو تم ہی ہے۔“

اب اس نے بتا دیا کہ ہمیں کچھ چیزیں کما نہیں آتے۔ ہم سے کہہ کہہ تم بتاؤ ان

کے نام کیا ہیں؟ آدم نے سب نام بتا دیے کہ یہ ہیں۔ نام صفات کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں؟ ہم بھی نام صفات کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پلیٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ کپ کے نیچے رکھے کیلئے کسی چیز کے نیچے رکھے کیلئے ہے۔ اسی طرح گگ ہے۔ جگ ہے، ہولی سائیکل ہے، و بیوس والی جسے وہ پوسے لگے ہیں ٹراں سائیکل ہے، ٹم پیوں والی موٹر سائیکل ہے تو یہ سائیکل ہے جسے سڑکی مولیٰ ہے اسے چلائے کیلئے۔ سب نام صفات کے مطابق رکھے جاتے ہیں جیسے: ریش ہے یعنی دور سے، لکھنے والی، نیلی ویشٹ ہے تو نیلی کا مطلب لکھنا، رویشٹ کا مطلب ہے وہ لکھا جیسے: روریش۔ دور و ریشٹ، دور سے نکلا رہے دکھانے، ان چیز جو ہے اس کا نام رو ریشٹ ہے۔ ان طرح تمام چیزوں کے نام اس کی صفات کے مطابق رکھتے ہیں۔ قرآن کا: وَعَلَّمَ نَادِمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (سورۃ البقرہ - آیت ۳۱) "اور ہم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔" ایک: "کے نہیں، تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ سے آدم کو۔"

جب انس دنیا میں آیا تو یہاں چھاڑ، دیہ، جنگل، جنگل کے کھوکھوں کوڑوں کا نور سارے موجود تھے۔ ان میں سے کسی نام نہیں تھا۔ سارے بغیر label کرتے تھے۔ یہ بندہ آنے کا توں کے تھیل بنانے کا ہاتھی گھوڑے کو نام دے گا یہ سب پہلے بے نام تھے جنہاں جاتا تھا اس نے انہیں نام دے دیے۔ انس کو اس کا علم دیا گیا تھا۔ اس سب چیزوں کے نام جو رکھے گئے وہ ایسے ہی نہیں رکھے گئے۔ ان سب کی کوئی معنویت ہے۔ ان کے نام ان کی صفات پر رکھے گئے۔ ہر چیز کو نام دیا۔ پودوں کو درختوں کو، جانوروں کو۔ ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوتی ہے، یہ اس کا بھی نام رکھ دیتا ہے۔ یہ خدا نے اسے سکھایا ہے۔ جہاں تک یہ عمل انسانی جائے گی، جو نئی نئی چیز یا مشین جائے گی، انس اس کو نام دیتا جائے گا۔ انس ہر چیز کی صفات سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نام نہیں بلکہ اس کی صفات تک بتائیں کہ کون سی چیز کس کام کی ہے۔ اس کا استعمال یہ ہے۔ اس وقت بھی جو چیزیں موجود تھیں یہ روحانی طور پر موجود تھیں، اور وہی طور پر بعد میں آئیں، ان سب کا علم انسانی کو دیا گیا۔

اس کے یک رو خانہ پر رگ تھے جن کی بہت سی رات و رکشٹ، ان باتیں تھیں۔ اسپوں نے کافی مرید ہے۔ اب ہر رگ کا ایک خلیفہ ہمارے گا، اب بھی آیا۔ یہاں ایک ہی مسجد رونق تھی اس سے وہاں جھڑپڑھیا۔ بڑی اچھی آواز تھی۔ اس کے پاس رونق پڑھنے لگی۔ یاہ سے بھی لوگ آنے لگے۔ سارا دن وہاں اُپرے پر پڑھتے رہتے۔ اس کے پاس ہندو بھی آتے، مکھ بھی آتے۔ وہ اپنے میں سکھوں کا گروہ بن گیا ہوا، مسلمانوں کا شیخیر بن گیا ہوا، اور ہندو اس کا شیخیر بن گیا ہوا۔ سب کو کئی وہ اپنے پاس بٹھا پتے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ گاؤں و لے بھی یہاں آتے تھے۔ اسپوں نے یہ کیا کہ لوگ مسجد میں پورے نہیں آتے تو مسجد باہر کر پیتے ہیں۔ یاہرا بیت جگہ ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھی۔ اس جگہ خا صا میلہ لگ گئی۔ ایک سٹیج بنایا گیا، گاڑ رکھے گئے۔

ان پر رگ کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے کہ یہ جو صحہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب کے نام کے الفاظ ملتے ہیں۔ جنہو صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے الفاظ اللہ کا یہ پسند ہے۔ جب نہ دھڑا ہوتا ہے تو ”الف“ کی صورت ہے۔ جب رگوں کا ہے تو یہ ”ج“ ہے۔ جب مجدد ملے ہوتا ہے تو یہ ”م“ بنتا ہے۔ اور جب شہید ملے بیٹھنے میں تو یہ ”ب“ بنتا ہے۔ یعنی ”احمد“۔ یہ جنہو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو پسند ہے یہ ہر رگ بڑا سا نیچے و نیچے نام ملتا ”احمد“ ”احمد“

اس پر رگ کے پاس ہندو تھے تو ان سے ہوتا کہ جب تم صبح عبادت کیلئے جاتے ہو تو عبادت سے پہلے نشان کرتے ہو۔ نشان کرتے وقت جب پاؤں پھینکتے ہو تو کہتے ہو کہ ”ہا“، ”ہو“ ”ہے“۔ یہ ہر رگ ان ہندوؤں سے پوچھتے نہ تھا وہ یہ کس دھار کا لفظ ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ تم سب یہ پڑھتے ہو اور جب تک یہ نہ پڑھو تو تمہارا جسم پاک نہیں ہوتا۔ ”ہا“، ”ہو“ ”ہے“ کے ہا میں کہتے کہ تم انہی پر کیا ہے؟ پے پڑت سے بھی پوچھو نہ یہ کون سا دھار کا لفظ ہیں اور آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد ہر رگ کہتے کہ میں بتاتا ہوں۔ یہ فقیر آپ کو بتانے کا یہ یہ یہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟

ہر رگ نے کہا کہ ہم بھی پڑھتے ہیں ”ہا“، ”ہو“، ”ہے“ اس کے بغیر ہم بھی سمجھتے ہیں۔

ی آئے گا اور یہ اس کی نشانیاں تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے والد کا نام 'رام' دس ہو گا۔
 وہ بزرگ بھی ہندوؤں سے کہتے تھے کہ بابا ان کے والد کا نام 'رام' داس' ہی ہے۔ عبد اللہ بھی
 اللہ کا بندہ اور رام داس یعنی رام کا بندہ۔ داس کا مطلب ہے نوکر یا غلام۔ تم عربی میں نہیں
 کہتے ہواہو یہ عربی میں ہے۔ رام داس اور عبد اللہ ہندو کہتے ہیں کہ آئے والے اس بنی مال کا
 نام بھی کچھ ایسا ہی تھا 'امن و امان والی'۔ یہ بزرگ انہیں کہتے تھے کہ یہ آمنہ ہی ہے اٹ کا نام۔
 نام بھی مارے، بی بی، چنگہ بھی، بی بی سے میرا آؤ۔ وہ سفید کھوڑے والا معاملہ بھی سب مسلمان
 جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ معراج پر گئے۔ اس کو گھوڑا اٹا اور انہوں نے آسمانوں کی سیر کی۔
 یہ سب وہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ بنی کھنسی اور ہوا کا۔ وہ ساری وہی کہتے ہیں کہ آئے گا۔ باقی تو
 اپنے اپنے Area کہتے آتے تھے مگر وہ کھنسی دنا یعنی سب سٹلے ہو گا۔ اپنے خیموں میں اس
 بہیمت پر دھیسرے بھی کھسکے کہ وہ بنی تلوار کا بھی ہو گا۔ یہ بزرگ اس کے بارے میں کہتا تھا کہ
 آپ سے وقوف ہیں؟ وہ تلوار کا دارو گز رہا ہے۔ اب وہ ہندوؤں کا دار بھی گز رہا ہے۔
 اب تو سب بیڑا اٹک رہے ہیں۔ وہ تلوار کا دار بھی تو کھو کر کے دور میں ہی آیا تھا۔ وہی جن کی تم
 بات کرتے ہو کہ آئے گا وہ کہیں میں رسول اللہ ﷺ جو مسلمانوں کے بنی ہیں، سب کچھ انہیں کے
 بارے میں ہے۔ برہمن پر دھیسرے نہیں، باتوں پر جو مضمون لکھا اس نے پانچ سات پندرہ توں سے
 اس مضمون کی تصدیق کرائی کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کوئی بات Change تو نہیں ہو گئی۔
 سب کی تصدیق کے بعد اسے پروفیسر کی طرف سے شکریا گیا۔ یہ مضمون آئے وقت میں بھی آوا
 تھا۔ تو آئے وقت میں اس کی خبریں بھی آتی رہیں۔ اس پر ایک کتاب بھی ہے کہ ایک قوم جس کا بنی گم
 ہو گیا ہے اس کا علوان ہے مگر اب بھی نہ جائے تو؟ ہندوستان کے ہی ایک بزرگ نے اپنے
 مریدوں کو ہندو بنایا جو ہندو سے یہ نام پڑھ رہے تھے۔ عیدوں کے پاس ہو جو کت میں
 حضور ﷺ کا نام پڑیس چاہیں وہ لکھا ہوا ہے اور ساری عداوت بھی درست میں۔ ان میں لکھا ہوا ہے
 کہ ہند کی کوئی شکل و صورت نہیں۔ وہ پروفیسر چنڈا نے کہا، مسلمان نہیں ہو سکتے، سے ماری؟ اے

ہمارے گاؤں میں ۲۷ نے والا پیر بھی پشپین کوٹیاں کس کے کیا کہ پانستاں میں جانے گا۔
 یہ قدر ہندوؤں کو چھوڑ کر چھاپڑے گا۔ یہ سب باتیں ۱۹۴۷ء سے پہلے ہی رگے اور پاکستان
 بننے کے بعد میں بھی یہ ہمارے گاؤں ۲۷۔ وہ کہتے رہے کہ میں کہہ کے گیا تھا نہ ہندو سارے
 چلے جائیں گے تو دیکھ لو وہ سب چلے گئے۔ اس پر رگ نے گاندھی کے بارے میں بھی کہا کہ اسے
 کوئی اس کی قوم سے ہی مارے گا۔ یہ گاندھی ۱۹۴۸ میں ہی مر جاتا ہے۔ اسے کوئی ماری جائے گی۔
 قرآن پاک میں ایک عورت کی مثال آئی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے چنا سوٹ کاٹا اور
 اسے توڑ دیا۔ گاندھی نے بھی چرنے کی طرح کھریک چلائی تھی کہ بلائی مال کا پیکٹ کر، اپنا ستر
 بناؤ اور اپنے کپڑے پہن لیکن اس کی قوم اس کا ستر توڑ دے گی اور اسے مار دے گی۔ اس آیت
 کے الفاظ ابھی ۱۹۴۸ میں ہیں۔ گاندھی نے ۱۹۴۸ میں ہی مرنا ہے۔ گاندھی ۱۹۴۸ میں ہی مر گیا۔
 ماقہورام کوڈ سے نامی بندہ نے اسے کوئی ماری نہ صرف جک کے بارے میں بھی اس پر رگ نے کہا
 تھا کہ وہ ہوگی۔ اسی طرح وہ بھی بہت سی باتیں کیں۔ ہمارے گاؤں سے یہ پر رگ نہیں پورے
 والہ، عارف والہ، لورپا کہتے تھے۔ عداوتوں میں سے نہیں آگئے۔ انڈیا میں جوان کے پڑے ہزار رگ
 تھے جنہوں نے ام مہدی مونسے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ پر رگ پاکستان میں اپنے آپ کو اپنے نام کا
 ماندرہ کہتے تھے۔ ان کے وہ امام مہدی پھر فوت ہو گئے۔ سارے بھائی مارا اور سہہ گئے۔
 اسی طرح ہمارا ایک دوست تھا، صاحب مرادسی۔ وہ بھی ان بزرگ نامریہ تھا۔ جب
 وہ پر رگ ہمارے گاؤں سے چلے گئے تو بعد میں بھی یہ ان سے ملنے جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ مرکار
 سے ملنے جا رہا ہوں۔ بعد میں اس پر رگ نے اور بھی باتیں شروع کر دیں۔ محفل میں کہتے نہ
 بتاؤ پیر کیا ہوتا ہے؟ سب کہتے نہ رت ہوتا ہے۔ دودھ وہ کہتے کہ پیر نہ ہوتا ہے؟ پھر سب کہتے
 کہ رت ہوتا ہے۔ پڑے پڑے بزرگوں سے ایسی تعلیم دی ہے۔ مولانا صاحب مولانا موم
 نے بھی لکھا ہے کہ

ہر چہ اے دیر را کجی نہ یار

سے مرید سے مرید سے مرید

”جو خدا ان ذات کو دیر کو اکٹھا کر کے نہیں دیکھتا، کوئی مرید نہیں ہے۔“

یہ الگ بات ہی کہیز رنگ کا حکم، نوکرا سے ربّ مائے والی بات نہیں ہے بلکہ شرک ہے

ما جوہ شیخ مسند عالیہ توحید یہ جناب محمد یحییٰ صاحب توحید کی کہ نہ بابا جی

یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہ ان کا مطلب ہو نہ یہ کچھ کر رہا ہو آجائے۔

قلہ بابا جان محمد صدیق ذرا صاحب توحید کی فرمائے گئے کہ اس کو پھر اسی طرح لکھنا

چاہیے۔ ایسے الفاظ نہیں لکھنے چاہئیں کہ جو غلط فہمی پیدا کر دیں کہ یہ کوفہ اسی بنا یا چاہا ہے یا اسی

طرح ماننے ہیں۔ بابا جی (ہاں مسند عالیہ توحید یہ حضرت حوالہ عبدالحکیم انصاریؒ) نے یہ حکم لکھا

ہے نہ بلا چوں چہ ادا تو اس مسئلے میں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ۱۰۶۶ و بقرہ روح اللہ

ﷺ کا حکم ہوا نہ جس سے رکا ہے اس سے رک جاوا و جو حکم دیا ہے وہ کر۔ آپ ﷺ کی

اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اس سے اوپر اور کوئی اللہ ظلم نہیں ہیں۔

فَمَنْ يَصْعَدُ إِلَىٰ سُوْرَافَقْدَ أَخَذَ إِلَهُ (سورۃ النساء: ۸۰) آیت

جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اب جو برائیوں نے اللہ ظلمی استعمال کیے ہیں تو یہ خطرناک ہیں۔

گزشتہ صفحے اخبار میں آتا رہا مسند و ستارے ایک بندہ پکڑ لیا ہے چار ستارے کیسے

چاہا سوئی رہا تھا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ وہ دین دار تخریک کا ممبر تھا۔ اس تخریک کے بارے میں بھی

لکھا ہے کہ مسند ستارے میں ایک ایسی تخریک چلی تھی جس کا سربراہ امام مہدیؑ ہونے کا دعویٰ کرتا

تھا۔ ان دنوں یہ دین دار تخریک تھی۔ ان کی پیشین گوئیوں میں بھی ایک کتاب تھی جس میں کافی ماری

متبع بھی تھیں۔ ایک اور بھی ہر رنگ میں جن کے فاروق میں کافی شعر ہیں۔ ان کی بھی پیشین گوئیاں

بڑی مشہور ہیں

قبلہ محمد صدیق ڈار توحیدی کا خط بنام: خالد محمود بخاری

مورخہ 15.08 2008

میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ جیسے اور بھی کئی بھائی حلقہ میں داخل کر دیے جو اللہ کے فضل سے باقی سلسلہ کے مشین کو گئے پڑھانے میں معاون ثابت ہو گئے۔
 جہاں ہمیں اسی طرح آگے جاتی ہیں۔ چند ایک صحیح کام کرنے والے مرد ہوں تو باقی جماعت کو بھی ساتھ لیکر وہاں وہاں رہتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں چونکہ ایک ہی خلیفہ ہانے کا حکم ہے لیکن اللہ کے فضل سے دوسرے کئی بھائی اور اعلیٰ خاندان سے اس قابل ہوتے ہیں کہ سلسلہ کے امور کو بطریق احسن چلا سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کام بخش اللہ کی رضا کی خاطر سرانجام دیتے رہتے ہیں۔
 اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جس دم کہ اللہ تعالیٰ کرنے سے خوب گری پیدا ہوں۔ یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں ہر سائن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہر سائن کا شکر واجب ہے جو کر فی صورت میں وہ کہہ چاہیے۔ کام ناک کے وہ ران جب ذکر کریں، پانا تو جس دم کے دے سچے اس ذکر فی حق ہو جاتی ہے کہ ایک ہی سائن میں کوئی مرتبہ اللہ، اللہ ہو جاتی ہے۔ قلمہ انصاری صاحب نے اس طریقہ پر رہنمائی فرمادیا لیکن کبھی جوش میں رہندہ دوازے سے ضرب آگاہ مسلسل اللہ - اللہ - اللہ - اللہ - کا ذکر کرنے تھے۔ اللہ آپ کو اپنے مشرکین میں شامل فرمائے۔
 حلقہ ذکر کے بعد خام حلقہ کی اجازت سے بھائیوں کو کچھ نصیحت سردیاریں اس سے آپ کو بھی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ بھائیوں کے علاوہ بھی جس کسی پر چیرا لے اسے تھوڑی سی چا دیں کریں۔ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے تقسیم پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ جو کام بیجا چاہیں گے لے لیں گے آپ بھی اپنے احباب کو جو جمع الی اللہ کی دعوت دیتے رہا کریں اس کا بہت اثر ہوگا۔

والسلام!

زندگی کا حاصل، قرآن سے تحقق

(پیر خان قوحیدی)

قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہر حیثیت سے کمال اور کھلے کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع پر جامع، مستند اور حرق آغ ہے۔ روئے مٹن پر بھی ایک کتاب ہے جسے حقیقت میں کتاب کہا جاسکتا ہے۔ آپ دینی کون کتاب پڑھیں گی ان کا مطالعہ کریں، آپ کی مصداق میں یقیناً کچھ اضافہ ہوگا۔ کچھ نئے اصول، ضوابط حاصل ہونگے کچھ نئی اور باطنی مدد حاصل ہوگی۔ لیکن آپ کا دل بدل جائے، آپ کی شخصیت بدل جائے یہ آپ کی زندگی کا رخ بدلا جائے، یہ کام دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ کمال اگر حاصل ہے تو صرف قرآن کو حاصل ہے۔ آپ طالب علم ہوں، استاد ہوں، شاعر ہوں، مفکر یا سائنسدان ہوں، عام مومن یا صوفی کچھ بھی ہوں اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے تو یقیناً نہیں۔ آپ علم سے محروم ہیں چونکہ علم کا مرچشمہ قرآن ہی ہے اس لئے وہ شخص علم سے محروم ہے جو قرآن سے محروم ہے قرآن ہی سے حقیقت کا راز کھلتا ہے اور قرآن ہی علم کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا شرف بخش سے پڑھنے سننے اور اس میں غور سے کاموقع عنایت فرمادے تو یقیناً بخشی کہ اس کی رہتی میں اپنی شخصی حدود اتنی مہر جی اور ملکی زندگی کی تعمیر کرے جسے اللہ تعالیٰ نے سوچا ہو چھوٹا فرمائی پڑھنے لکھنے کا موقع دیا جس بھر بھی قرآن کے علم سے محروم نہ رہے اس کی اپنی بہ نصیبی ہے۔

در اصل زندگی کے بنائے ہوئے ستوار اور بگاڑ کا راز در دل پر ہے۔ دل اگر صحت مند ہے تو پوری زندگی صحت مند ہے۔ دل اگر مریض ہے تو پوری زندگی مرض کا شکار ہے۔ دل ہی جذبات کی تاج گاہ اور رازوں کا خزانہ ہے اور ہر فیصلہ اس کی دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ قرآن ہمارا راستہ

کو چھٹا ہے اور دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دل کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ اور دل کی دیا میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ انسان کے اندر دل کو بدل کر اس پر اپنی عظمت اور ربیب کا ایسا مکہ جوتا ہے کہ تلاوت کے وقت دل رزنے لگتا ہے اور آنکھیں پھٹک جاتی ہیں اور وہی پر یک پہنچتی ہے۔ دنیا کی چند لمحوں کی زندگی ایک بار اگر چھن جائے تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ اس مختصر وقفہ میں سچے موتی حاصل کرنے کی بجائے بے قیمت سنگ پربوں کے ہونے میں اور ان سے کھیلنے میں وقت ضائع کرنا سخت نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔

اگر آپ تک آپ نے اس عجیب و غریب انقلابی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا اور اس کا مطالعہ نہیں کیا تو مزید یہ نہ کریں، اگلے لمحے کی کچھ خبر نہیں بھی سے طے کر لیں کہ یہ کتاب آپ نے پڑھیں سے بعد پڑھنے کا حق اور کیا ہے تو یکسوئی کے ساتھ اس کی تلاوت میں لگ جائیں۔ پھر دیکھیں یہ آپ کی راج کو گروا دے گی آپ کے ضمیر کو جھنجھڑے گی اور آپ کے دل میں یہ بات بھی اتارے گی کہ آپ بیوی؟ آپ کا آغاز کیا ہے؟ آپ کا انجام کیا ہے؟ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ حقیقی منزل میں سے دور؟ اپنی منزل پر کامیاب کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن پاک نہ صرف رحمتی اور تعلیم کا فریضہ انجام دیتا ہے بلکہ اپنی تعلیم اور رہنمائی کا رستہ ہونے کی فاضل قوت، حزم، حصہ اور جذبہ بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ خوبی قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں۔

یہ باتیں قرآن سے کچھ پینے کے لئے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانا ہوگا اس کی تلاوت کا حق دار ہوگا۔ اگر آپ اس کی تلاوت، پڑھیں اور حدیث و احادیث کے بغیر کسی اور مقصد کیلئے کرتے رہے تو آپ گھسٹے میں میں گئے اور ہدایت کی عظیم دولت سے محروم رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ قرآن دے دیا ہے تو یہ شوق ہے اس بات کا کہ اللہ

تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے۔ اس سے پہلے سب سے بڑی نعمت جس کا بوجھ کائنات کی دنیوی بڑی سے بڑی مخلوق بھی نہ اٹھ سکتی تھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ہم نے قرآن کی پہلی ٹرپاٹا دیا ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا (اشعر) قرآن پاک سے جس لوگوں نے اپنی زندگیوں کو ستوا کر اس کی تلاوت کا حق ادا کیا ان کے دلش کرہار کی ایمان افروز جملہیاں قرآن میں جگہ جگہ پیش کی گئی ہیں (سودہ 23)۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی اچھی تعلیمات والی کتاب نازل فرمائی ہے جس کی آیتیں ہر مطلق حقیقی ہیں اور مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں کہ دل میں بیٹھ جائیں۔ بچے پروردگار سے اُمت الے اسے پڑھتے ہیں تو ان کے رہ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں دل پھٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں (سودہ انفال 3)۔ چنانچہ ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

علامہ اقبالؒ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ "میری تاریخ فیہیم کا اتنا اُن رہا تھا کہ میرا معنوں تھا فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا۔ واللہ صاحب مجھے تلاوت کرتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ایک روز میرے پاس کہ بیٹھ گئے اور پوچھ تم کیا پڑھاتے ہو مجھے اب کے سوال پر تعجب ہی نہیں ملا بھی ہوا کیونکہ نہیں معلوم تھا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بہر حال میں نے سو دہا یہ عرض کی کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں فرمائیے لگے جو پوچھ تم پڑھتے ہو مجھے بھی ہو میں نے کہا کہ میں نہیں تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں پتہ نہ پتہ مجھے بتا دوں میرا جواب سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے میں حیران تھا کہ اس کے سوال کا مطلب یہ ہے اس واقعہ کے تقریباً چھ سات روز بعد میں تلاوت سے فارغ ہوا تو اللہ صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ قرآن سے پورے پانچ قرآن کو اپنی سمجھ لکھا ہے جس پر اس کا نزول ہوا۔ میں نے اس میں حیرت کیا کہ قرآن تو نبی کریم ﷺ پر ایک بار نازل ہو چکا ہے اب کیسے نازل ہو سکتا ہے وہ میرے دل کی بات

مجھ گئے گئے گئے تھیں یہ خیال سے نِزرا کہ قرآن بکسی پر نازل نہیں ہو سکتا کیوں نہ تم اس طرح تلاوت نہ جیسے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ کہہ گئے تو یہ تھا کہ وہ پ میں سراسیمہ رہ جائے گا۔ علامہ تبارک کہتے ہیں اس کے بعد میں نے قرآن کو ای غور و فکر سے پڑھنا شروع کیا کہ یہ وہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ علامہ کے قریبی رفقاء کا بیان ہے کہ وہ صبح تلاوت اس قدر درود و محبت اور سوز و گداز سے کرتے کہ آنسوؤں کا نانا نمائندہ چھانا یہاں تک کہ قرآن کے اوراق بھیگ جاتے۔

بانی سندھ خواجہ عبدالعظیم انصاری بھی اپنے سرایت کو اسی طرح تلاوت کرنے کی تلقین کرتے رہے وہ فرمایا کرتے کہ "گر ممکن ہو تو فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا اور گریہ ہونے کو پھر جب بھی وقت ملے تو ایک پڑوسی کی تلاوت پڑھو اور بعد نہایت خوش انساں سے کرو۔" معنی اور مطلب اس طرف ہے کہ نہ صرف اللہ کی ترسیل کا خیال رکھو اور تصور یہ کرو کہ جو وارتم ان رہے وہ اللہ ہی "وار" ہے۔ وہ خود اپنا کلام پڑھ رہا ہے اور تم ان رہے ہو۔ جب تلاوت ختم کر لیتے اسی کو دوبا رو معنی اور مطلب مجھ کر آہستہ آہستہ پڑھو ایک نوٹ بک پاں رکھو جو مفید بات نظر آئے اسے لکھ لو۔ اس پر عمل رہو۔"

قرآن ہم سب پڑھتے ہیں مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا ہم قرآن کے زیر سایہ زندگی گزارنے پر تیار بھی ہیں۔ جو قرآن کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں قرآن انہیں لذت قرآن سے بڑھ کر رفعت برکت اور پائیداری عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہی تو ہے جو ہمدرد کو اللہ سے ہمکنار ہونے کا شرف بخشتا ہے معرفت و برکت کے دروازے کھولتا ہے دوس کو سکھاتا اور صبر کو اطمینان فراہم کرتا ہے اسی لئے علامہ گرامسکے ہیں

آہ کس جنت تو آوارہ دکھتی ہے تجھے راجہ ماہر دیکھی تو سہر بھی تو منزل بھی تو
وہ ناواں کیونچہ جنت ساقی ہو گیا مے بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو

۱۰ دور رسالت: آپ ﷺ میں ایک مشہور شاعر لیدر بن عامری گزرتے ہیں جو عرب شعراء میں انجمنی اور بچے مقام کے نائب تھے ایک مرتبہ یہ مشہور شاعر دو دور رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے سواند کا کلام شایا حضور ﷺ کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنا تو سمجھیں جیگ گئیں قرآن کے پڑھنے، بحر گنیز اور نکالی انداز میں نے اس قدر متاثر کیا کہ پے انتھپ رکھا راضے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ کلام الہی نے ان کا دل جیت لیا تو اسی وقت اسام قبیلہ کے دولت ایمان سے ماہل ہو گئے۔ لیدر دور رسالت ﷺ سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یمن کے ایک گوشے میں قیام پذیر ہو گئے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغہ بنا کر دل سنگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ حضور ﷺ کے دیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں شعراء نے سلام کی طرف توجہ دی گئی اور ان کے کلام کی نقلیں یہ ہارنہ پینے کیلئے منگوائیں گئیں کہ شعراء نے عرب اسلامی تعلیمات سے بہت دور متاثر ہوتے ہیں دوسرے شعراء کے ساتھ ساتھ یہ بیجا مہیہ کے پاں بھی پھینچا۔ پہلے تو علویا لیکن وہاں وہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے تو سورہ بقرہ کی شریعتیں اصل الرسول سے آخر تک نکل کر بھیج دیں اور آخر میں لکھا امیر المومنین! جب سے اللہ کا کلام یاد کیا ہے اپنا کلام بھول گیا ہوں۔ یہ قرآن کی عظمت اور یہ ہے اور مددگی کا حاصل قرآن سے بھلی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے تعلق چڑھنے سے یہ سنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

فلسفہ حج

(ڈاکٹر غلام جیلانی بروج)

حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو حرم تک جا سکیں۔ اس کے مصارف برداشت کر سکتے ہوں۔

اس کے کئی فوائد ہیں

- 1 بیعت اللہ میں دنیا کے لاکھوں مسلمانوں سے ملنے، ان سے تعلقات پیدا کرنے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔
- 2 مسلمانوں کو کئی چیزیں ملنے متھ کر رکھا ہے۔ مثلاً ایک دین، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قسطنطنیہ میں حج بھی شامل ہے۔ یہ مسلمانوں کا سہارا ہے۔ جہاں لاکھوں انسان جمع ہو رہے ہیں اللہ کی حمد و ثناء کرتے، قربانیاں دے رہے اور اللہ کے گھر کا پروردگار اطمینان کرتے ہیں۔
- 3 یہی وہ دہریہ ہے جس کا شاہد امیر المومنین علیؑ ہیں۔ ان کے چاروں بیٹوں نے جو حج کیا اس حقیقت کا غمی مظاہرہ کرتے ہیں کہ اسلام رنگ و نسب کے امتیاز سے پاک ہے اور اسلامی نقطہ نگاہ میں مسلمانان ہند ہیں
- 4 انسانیت کے سب سے بڑے محسن ابیہامیہ میں پھر آیا ہوا رعبداراں علیہ السلام، قرآن مجید نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لئے پیڑی سے بڑی قربانی دی تھی۔ کوئی "گم" میں جلا کوئی پھنسی چڑھا کر کوئی "سے" سے بچے گیا۔ لیکن اس ہندو عزم انسانوں کے قدم، ایک لمحے کے لئے بھی متزلزل نہ ہونے اور ان کی بیعت افروہ انسانوں میں سے کچھ اور راق تاراج میں محفوظ ہیں اور کچھ ارض مقدس میں بکھری پڑی ہیں۔ انسانیت بانی یا تحریری کہانیوں سے اتنا متاثر نہیں ہونا چاہتا ان مقامات سے جہاں بڑے لوگوں کے نقوش قدم محفوظ ہوں۔ جب ایک زائر اس مقدس پتھر کو

کہتا ہے، جس پرچہ کہ حضرت امیر المومنین نے دیا، حرم کو بند کیا تھا۔ اس چشمے پر نظر ڈالتا ہے۔
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اینٹوں رگڑنے سے بھوٹ نکلا تھا۔ اس مقدم سے گزرتا ہے۔
جہاں باپ نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا۔ ان گلیوں میں کھوٹا ہے جہاں حضور ﷺ نے بوسہ دیا
گزر رہے تھے تو اس قابل وجد و مستی سے جھوم اٹھتا ہے اور اس کی روح سے سورہ گداڑ کے نقشے
وہاں ہوئے ہیں۔ جو کشت زندگی کو بہار جا دیا اس عطا کرتے ہیں۔

حکایت کوئی بچیس سال کا ذریعہ نہ کراچی سے ایک مسیحا، ارادہ فتح بخاری جہاں میں سوار
ہوا۔ وہ شب و روز کا بیشتر حصہ عبادت و صلوات میں گزارتا رہا کوعر شے پر "نربند" و "ز سے حرم
میں بخیریت پہنچنے کی دعا کرتا اور جھوم جھوم کراچی کے شیعہ رنگا نا۔

بچا سے ہم نفس با ہم بنائیم

مسن و تہ کشتہ شاپی جہاں ہم

وہاں نے ہرگز اندر دوس گئے ہم

بچا سے خوب چہرہ (صمیم لہذا شہاں ہوا ہم)

جب ایک صبح در سے در میں عرب سوز رہوئی تو یہ وحید میں مچنے لگا بھی جہاں ساحل
سے چند گز دور رہی تھا نہ یہ پانی میں کود پڑا۔ "کیا" "کیا" کے نعرے لگاتا ہوا ساحل پر پہنچا پیسے
ریس کو جو وہاں پھر طویل سجدے میں گر گیا۔ آج وہ پیر بعد ساتھیوں نے اسے چھوڑا اور معلوم ہوا کہ وہ
حضور ﷺ میں پہنچ چکا ہے۔

پھر اس از کاروان جلوہ مستال

یہ سپاہ جہاں ہم مدد و سہا

بجای شاہ رستم اور جہاں شر

چہ از موج سے در مستال (قیان)

چہ ذرا حرم کے جذبات کم، پیش بھی ہوتے ہیں اور حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو یکھلا کر ایک نئے ماحول میں ڈھال دیا جائے۔ رہا یہاں وہ نہ کہتا وہی کوئی شہر یا بیت بن کر یکدم بدل گیا اور مد سے ولی بن گیا لوگ علماء الہی کی قہور پر کیوں جاتے ہیں؟ ان کے کارناموں کی پرتازہ کرتے اور اپنی روح کو پیدا کرنے کے لئے آپ شاید مجھ سے حقائق کریں گے نہ؟ کا مقصد یہ کہ عظیم عجیب گھر دیکھیں۔ بیت اللہ اور بیت المقدس یہ دو مقامات ہیں جہاں حسین ہرگز کسی کے کتاب پا سے ریش ہے۔ ہر کنگرہ ہے بڑا شگفتہ کی داستان سارہا سے ورفضاء میں بدستور و گیت کو بچ رہے ہیں جو کبھی داؤد اسامیل نے لگائے تھے اور جسہیں صرف روح سن سکتی ہے۔

نہروہی سے نغمہ کہ جس کو

روح سے اور مدح نہ

(جگر مراد آبادی)

اللہ کی ضیافت

جب رامین حرم منی میں پہنچتے ہیں تو بحیل حج پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر چوتھے دن ہاتھ دھو کر کھڑے ہو کر ہر طرف سے ہوا میں قربانی پیش کرتے ہیں اور ساری دنیا نے اسلام قربانی دینی سے تمام غربا و مسکین کو شکر دیتے ہیں۔ یہ یوں اور ہتھکڑوں سے دیوں۔ تھے گیدڑ اور کوئے تک پہنچتے پھرتے ہیں سب مثال تھریب کو اللہ کی ضیافت نہ کہیں تو کی کہیں۔

مقصد حیات

(افادات ار خطبات حکیم الاسلام (قاری محمد طیب قاسمی)

وہاں میں اسباب جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔
انسان منہاد و تفلک انسان کی حرکت بلا مقصد نہیں ہوتی۔ آپ جب مسجد کی طرف آنے کیلئے حرکت
رہتے ہیں تو نہ مقصد ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر پے شیش کی طرف جاتا ہے تو اس کی حرکت
مقصد خلق و راہی تربیت ہوتی ہے تا نہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے۔ بلا مقصد کے حرکت
وہاں اس اور بھٹوں آدمی کا کام ہے۔

آپ کی زندگی یہ خود ایک مستقل حرکت ہے، جو آدمی کے اندر بہت دور تک پہنچ رہی ہے
گی۔ جب تک آدمی کا بدن حرکت کرتا رہے گا کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ جب حرکت ختم ہو جاتی
ہے تو کہتے ہیں کہ وہی مر چکا ہے۔ قلب حرکت کرتا رہے، کہتے ہیں کہ قلب زندہ ہے۔ مگر قلب
کی حرکت ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ حرکت بند ہو جانے کا نام موت
اور حرکت کے جاری رہنے کا نام زندگی ہے۔ اس لئے اہم غزواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ
"انسان ارنی تو نہیں نہ ہمیشہ سے تھا، مگر ابھی صبر سے کہ پیدا ہو گیا تو اب مٹنے والا نہیں۔
پہلا آپاد تک زندہ رہے گا۔ نگہیں پہنچ رہیں گی ایک عالم سے دوسرے سے تیسرے اور پھر
چوتھے عالم میں مکان اور جہاں بدلتے رہیں گے اور انسان باقی رہے گا۔"

انسان عالم الکسٹ سے چلا، عالم رحم میں آیا، عالم رحم سے چلا، عالم دنیا میں آیا، عالم
دنیا سے چلا، عالم بدوش میں آیا۔ عالم بدوش سے منتقل ہوا اور عالم محشر میں پہنچا، عالم مشر سے منتقل
ہوا، حشر میں پہنچا۔ اور حشر میں روزانہ ترقی ہوگی، جس سے عالم انسان پر نکلیں گے، عجائبات
ظاہر ہو سکیں۔ طرح طرح کی نعمتیں نمایاں ہوگی اس لئے انسان میں تھرا پسندی کا جذبہ ہے کہ

نی ٹی چیزیں اس کے سامنے آتی چاہئیں۔ ہماری زندگی عہدالست سے چلی ہے۔ جہاں اقرار ہویت یا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں (اللہ) کی خالص اور بالکل ہوں اور مجھے یاد رکھا، نہ صرف یہ بلکہ انبیاءِ کرام بھی اس عہد کی یاد دلائے کیلئے معصوم فرمائے گئے نہ این آدم اس عہد ہویت کو بھولے جب بندہ اس عہد پر پکارا ہے گا اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو اللہ بھی اپنا عہد پورا کریں گے اور دین دنیا میں ہر فرما نہیں گئے۔

کیا مقصد زندگی خور و نوش ہے؟ اس اللہ وطویل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی اتنا طویل ہونا چاہیے جتنا مہیا عمر ہے۔ صرف ہر روز سیر کا اور مقصد معمولی سا ہو، وہ اس کے اوپر چسپاں نہیں ہوگا۔ انسان اشرف المخلوقات اتنی عظیم، بلند مخلوق اور اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ کہ روٹی کھالے اور ختم ہو جائے یا بسے اسباب، مسائل میں زندگی گزارے جن کا نتیجہ ہر صورت روٹی ہو۔ مثلاً تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ یا باقی سب معاش جو روٹی کو نتیجہ کے طور پر میسر کرتے ہوں۔ یہ کون ہم مقصد نہیں ہے۔ اگر کھانا مینا مقصد ہوتا تو مٹی بھینس اور گائے وغیرہ اشرف المخلوقات بنتے انسان نہ بننا، یہ اتنا نہیں کھا سکتا جتنا یہ جاو رکھتے ہیں۔ اس طویل زندگی کا مقصد ظاہر ہے کہ روٹی تو نہیں ہوتی۔ اتنی لمبی چوڑی حرکت کی زندگی، کیا محض اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی کہ چند لقمہ کھا لئے چاکیں اور پیسے اسلام دنیا سے فراوانیں سکھاتا بلکہ معاملات میں نیک احکامات کے مطابق سرائی مہیا دے جو اللہ سے تعلق قائم کیا جائے۔

روحانی قوت کی کرشمہ سازیاں۔ ملائکہ ایک زندہ مخلوق ہیں وہ کون سا کوشت، روٹی کھاتے ہیں؟ ذکر اللہ سے تو زندہ ہیں۔ اصل زندگی تو ذکر اللہ کا نام ہے۔ چونکہ ہم اس کو سچے سے واقف نہیں، ذکر اللہ کی کوئی کیفیت ہمارے قلب میں موجود نہیں۔ اس لئے ہم غلطی سے یہ سمجھ گئے کہ زندگی کھانے پینے کا نام ہے اور نہ اس میں زندگی محبوب کا نام بیہوشی اس کا ذکر کرنا ہے۔ کھانا کھا لے کی علامت نہیں، نیند، صبح بیکرام اور اولیاء کرام بقدر ضرورت کھاتے پیتے۔ صبح بیکرام کی حالت یہ تھی کہ وہ بھر گھوڑے کی پشت پر سوار رہتے، کھانے کی کچھ خبر نہ ہوتی تھی، ہر وقت جہاں

میں مشغول ہیں۔ بعض کے پاس چند کھڑے ہوتے، وہ کھاتے تھے اور بعض کے پاس دھیرے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے کچھ کی چند گھنٹیاں ہی ہوتی تھیں جب ہلوکے ستاپا، س، وہمہ میں ڈال کر لے کر لے دیا۔ چوبیس گھنٹے کھڑے کی پشت پر سوار ہو کر سخت اور جلد جہد کر کے اندر کے کھوتے لے رہے، ہر حال مال تو ان کا کھوتے کا گھنٹوں نے لڑتے سے کھاتے کو ترک کیا۔ کھانا کھانا کوئی کمال نہیں بلکہ اہل کمال تو کم ہی کھاتے تھے۔ ہمارے مشائخ انہی مختصر کھانا کھاتے تھے لیکن رات کو جب ذکر اللہ میں مشغول ہوتے تو شہر میں اس طرح آواز کھینچی تھی نہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ کارے گھر کے دروازے پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قوت کھاتے کی تھی، یہ روحانی قوت تھی جو ذکر اللہ سے پیدا ہوتی تھی۔

اسلام کا نام انسانیت کو ہر اہل مستقیم پر چلانا ہے۔ یہی حاصل عبادت ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، اس مقصود یہ ہے اگر ایک انسان عبادت میں لگ کر کام کرنا جائے، اللہ کی طرف اپنی ہر اہل مستقیم پر چلنا جائے تو وہ دنیا میں رہ کر اس کا ہر کام بامعوض ہو گا۔ اس نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا، عبادت میں نہ لگا تو زندگی رائیگاں چلی گئی۔ کوہِ زندگی کا مقصد فی الحقیقت اطاعتِ خداوندی اور عبادتِ الہی ہے۔ یہ مقصد زندگی پورن زندگی پر محیط ہے۔ عبادت فقط نماز، روزے، زکوٰۃ، ہجرت، حج، عمرہ، صومہ، چلنے پھرنے میں بھی عبادت ہے۔ کوہِ اللہ تعالیٰ فقط مسجدوں میں نہیں ملتا، گھروں میں بھی ملتا ہے، ہسپتالوں پر ملتا ہے، ہر جگہ اللہ کا جہاں دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ تجلی نیت و ارادہ اور طریق شریعت کے مطابق چلے اور احاطہ اطاعت کا جذبہ بھی ہو تو ہر چیز اس سے کھلتی ہے۔ عبادت ہی عبادت ہے۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے عبادت اس کے ساتھ رہے گی۔ قبر میں جب پہنچے گا وہاں بھی عبادت ہوگی جیسا کہ نبیء کرام کے متعلق فرمایا گیا: وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں، ماریں پڑھتے ہیں، انہی کا قہقہہ ہنسنے کا قہقہہ ہے وہ قہقہہ ہی سے عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا بدن تو مٹ

جاتا ہے اس لئے بدلتی عبادت نہیں رہے گی مگر روحی عبادت ہم بھی رہنے میں اور دُقلب کے جذبے اور تخیل کی عبادت ہے۔ روح عمل نہیں رہتی مگر جذبات سے عبادت رہ سکتی ہے۔ ارشاد ہوئی ﷺ سے کہ تمہارا شہر اس حالت پر ہوگا جس حالت میں موت آتی اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گرے گی۔ اگر زندگی و مرگ عبادت میں گمراہی ہے تو موت کے وقت بھی اگر عبادت کا ہی مہیا ہوگا۔ جب قبر سے اُٹھے گا جب بھی اگر مہیا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اہل حق کو شیخ ابہام کی جائے گی۔ ہزاروں سال کے ساتھ اللہ۔ اللہ چاہی ہوگا۔ اور وہ ضرورت نہیں۔ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی کہ تم بیٹھ کے اگر اللہ کرو، عبادت کرو، نمازیں پڑھو، تو ہمیشہ کی جگہ سے۔ ہر وقت راحت ہوگی گمراہ کے دلوں میں ابہام کیا جائے گا۔ بس بعد کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر وقت سانس کے ساتھ اللہ اللہ چاہی ہوگا اور اصل غم ابھوگی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوس گئی لیکس انکی فٹنگ نہیں ہوگی۔

اس سب پر وہ عقل شعور سے اور اپنے معبود کو پہچان کر عبادت کرتا ہے اور اس کی یہ شان ہے۔ جبکہ ہر نگاہ اختیار سے عبادت کرتے ہیں، اور اوس کی کی ہوئی عبادت ہی ان کے نفس کا تقاضا ہے اس لئے کہ ان میں گناہ کا، دُقلب، و دُمران کر ہی نہیں سکتے وہ کہیں گے جسکی ہی کہیں گے سانس اپنے نفس کا معاہدہ کر کے عبادت کرتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ آرام سے پڑے کے سوئے وہ بہت سے نہیں خائف اتار کے چاکر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے سائنٹس کے حکم کے مطابق چلو گئے تو نفس تو راہ کو رہا ہی ہے۔ اس کے حکم پر چلنے سے نہ دُنیائے کی اور نہ آخرت۔ مردگی کے سارے امور حکم خدا کی کے تحت آئیں گے تو یہ عبادت سانس میں ڈیرہ کت ہوگی۔ نیا بھی سنو رہے گی اور آخرت بھی۔ لہذا طبعی تقاضوں کے مطابق آئے ہوئے نام زیادہ قائلانِ توحہ نہیں ہوتے۔

قربانی کی تاریخ اور فضیلت

(سرمد، محدث حق حیدری)

انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی

انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی آدم کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل نے قربانی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس قربانی کا ذکر ہے۔

ترجمہ: ”اور اس کو آدم کے بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک تھا کہ سہا بیچے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی“۔ (المائدہ: 24)

دو اسل ایک نے جس کا نام ”ہابیل“ تھا دل و آوازی سے رضائے الہی کی خاطر بہترین نے قربانی پیش کی اور دوسرے جس کا نام ”قابیل“ تھا، دلی سے ناکارہ غصے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا، ہابیل نے قربانی کو سمائی ”ک“ سے جلا ”الا“ ربیع متبوعیت میں عد مت تھیں لیکن دوسری ”ک“ نے نہیں جلا ”الا“ ربیع متبوعیت نہ ہونے کی علامت تھی۔

قربانی تمام الہی شریعتوں میں

قربانی کا حکم تمام الہی شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہر امت کے نظام مبادی میں سے ایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل رہی ہے

ترجمہ: ”اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اس چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔“ (الحج آیت 34)

یعنی قربانی ہر شریعت کے نظام مبادی میں موجود رہی ہے، اللہ مختلف مذاہب و قوموں اور مختلف ملکوں کے نبیوں کی شریعتوں میں ان کے حالات کے پیش نظر قربانی کے قاعدے اور

تقسیمت جدا جدا رہی ہیں، لیکن نبی کی طور پر یہ دہشت تمام آسمانی شریعتوں میں مشترک رہی ہے کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اسی کا نام لے کر کی جائے۔

فاذکرو اسم اللہ علیہا۔ ”لیکن ان جانوروں پر صرف اللہ کا نام پڑ جائے“ جانوروں پر اللہ ہی کا نام لیا جائے، ایلیخ عباسیات ہے یعنی ان کو بخ کر دے اللہ ہی کے نام سے بخ کر دے اور اسی کے نام پر اسی کی رضا کے لیے ذبح کر دے جس سے تمہارے لیے یہ جانور مہیا کیے ہیں وہی ہے جس نے اس کو نہا رکھ رکھا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے اس میں کھانا کوکھانا بنا رکھا ہے۔

قربانی ایک عظیم یادگار

اس وقت وہ بڑے بڑے ہر جگہ میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اور یہ عظیم کا جو منظر پیش کرتے ہیں وہ دراصل حضرت انجیل کا فدیہ ہے، قرآن میں اس عظیم قربانی کے واقعے کو پیش کر کے اس کو اسلام، ایمان اور حسن قرار دیتا ہے۔

قربانی دراصل اس عزم و یقین اور پیروگی و فدائیت کا عملی اظہار ہے۔ نبی کے پاس جو کچھ ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے اور اسی کی راہ میں سب قربان ہو جا چکا ہے۔

یہ دراصل اس حقیقت کی علامت اور پیش کش ہے کہ اس کا اشارہ ہو گا تو ہم اپنا خون بہائے سے بچی دینے نہیں کریں گے، اسی عہد و پیمان اور پروگی و فدائیت کا نام ایمان، اسلام اور احسان ہے۔

قربانی کا حکم ساری امت کے لیے ہے۔

قربانی کی اصل جگہ تو وہی ہے جہاں ہر سال لاکھوں حاجی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، دراصل یہ حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، لیکن رحیم، کریم خدا نے اس عظیم شرف

سے اس لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھتا ہے جو کئے سے دور ہیں اور حج میں شریک نہیں ہیں قربانی کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہوں بلکہ یہ عام حکم ہے اور سارے عیسیٰ کی حیثیت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور یہ حقیقت احادیث و رسول کریم ﷺ سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ان بن عمرؓ کی شہادت ہے: ”نبی کریم ﷺ دس سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور ہم ہمہ حال قربانی کرتے رہے۔“

قربانی کی روح

اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا کشت بیت اللہ کے سامنے اور رکھتے اور اس کا خون بیت اللہ میں دیا اور اس پر تلخیز کرتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارا اس کوشت اور خون کی ضرورت نہیں۔ اس کے یہاں تو قربانی کے وہ جذبات پہنچتے ہیں جو ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں یا ہولے چاہئیں۔ قربانی کا کشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ تمہارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔ قربانی کرنے والا صرف جانوروں کے گلے پر چھری نمی نہیں پھیلتا بلکہ وہ ساری مایہ ناز و خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیلتا ہے کہ: ”اے اللہ! اس شعوہ کے بغیر جو قربانی کی جاتی ہے، حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کی ملت نہیں بلکہ یہ قومی رسم ہے، جس میں گوشت پوست کی قربانی تو ہوتی ہے لیکن وہ تقویٰ ناپید ہوتا ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اللہ کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقویٰ کے جذبات نہ ہوں اللہ کے یہاں ایسی معجزی ہے جس کا محرک اللہ کا تقویٰ ہو۔“

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس جانوروں کا کشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ (الحجہ ص 27)

قربانی کی فضیلت

نبی کریم ﷺ نے قربانی کی فضیلت اس حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ جو شخص قربانی کرے

(1) اللہ کے نزدیک سو سو نیکو کاروں کی قربانی کا خوب یہاں سے زیادہ دینے سے زیادہ دینے والا ہوگا

نہیں۔ قیامت کے روز قربانی کا جو نورا پچھلے نیکو کاروں کے گھروں میں سے نکلتا ہوگا۔

قربانی کا خون زمین پر گرے گا تو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ قربانی کی خوشبو اور پوری آگے سے کیا کرے۔

(2) صحابہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

یہ تمہارا سوا پیرا اہل بیت کی سنت ہے، صحابہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس میں سے کس چیز کو پسند فرماتے ہیں؟

توبہ ہے؟ ارشاد فرمایا ہر ہر مال کے بدلے نیکی ملے گی، صحابہؓ نے کہا اور اون کے بدلے؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اون کے ہر ہر دین کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی

(3) حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے ارشاد فرمایا

ارمیا، فاطمہؓ! آؤ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ اس کا جو قطر بھی زمین پر

گرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے چھپے گناہ بخش دے گا، حضرت فاطمہؓ نے پوچھا،

یہ خوشخبری ہم اہل بیت ہی کے لیے مخصوص ہے یا ساری امت کے ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارے اہل

بیت کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے بھی۔

(4) حضرت ابو سعید خدریؓ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے

عید الفطر کے دن ہمیں چھوٹا سا فرمایا، ہم نے زکوٰۃ کی حالت میں دے دی، عید الفطر کے دن سارے عید پڑھنے

سے پہلے چھوٹا سا فرمایا، ہم نے زکوٰۃ کی حالت میں دے دی، عید الفطر کے دن سارے عید پڑھنے

فرماتے تھے۔

قربانی کا طریقہ اور دعا

حضور ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلہ کی جانب رہے اور چھری خوب تیز کر لی جائے، جہاں تک ہوائی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے اور کسی بچے سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے پاں ہی کھڑا رہے۔

ذبح کرتے وقت پیچھے یہ دعا پڑھا ہے

انی و جہت و جہی لدنی فطر السموت و الارض علی ملت ابراہیم حیفا و ما
انما من المشرکین ان ھم سوتی و سکی و محباہی و مماتنی للہ رب العلمین
ترجمہ۔ میں نے ہر طرف سے شکوہ و راجہ راجہ الائمہ کے طریقے پر ٹھیک سن اللہ کی طرف کر لی
ہے جس نے ۴ قانون اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بلاشبہ
میری اور میری قربانی، میری زندگی و میری ہمت سب رب العزیز کے لیے ہے۔

اس کاؤں ٹیپ نہیں مجھے اس کا حکم ہے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

اے اللہ تیرے ہی حصہ پیش ہے اور یہ تیرا ہی یہاں ہے۔

پھر۔ ھم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر کے ذبح کرنے کے بعد یہ کہے۔

اللھم تقبلہ من کما تقبل من حبیبک محمد و عبیک ابوبھیم

عندھما الصلوۃ والسلام

ترجمہ۔ اے اللہ تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے

حبیب محمد ﷺ اور اپنے فضل امیر امت محمدی قربانی قبول فرمائی انہوں پر درود و سلام ہو۔

(اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کر رہا ہو تو ”مئی“ کہیے کی بجائے ”ہمن“ کے بعد اس کا نام لے

اگر ایک شخص ہو تو ایک کلام لے اور چھکوں تو چھ کلام لے۔

قربانی کے احکام و مسائل

جو شخص بھی قربانی کا ارادہ کرے وہ ذبح محمد کا چاہدہ بیٹھنے کے بعد نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے اور نماز میں کھڑے ہو کر جب قربانی کا جانور ذبح کرے تو بال اور ناخن و صبر دکاٹے۔ یہ عمل مسنون ہے واجب نہیں ہے اور جو شخص قربانی کی دعوت نہ رکھتا ہو اس کے بے بھی ہتھیرے سے کہ قربانی کے دس اپنے بال بنوائے، ناخن کٹوائے، عقد بنوائے حضرت ام سلمہؓ کا پیسے کے نہ ہی کریمہؓ سے رشاد فرمایا۔

”حسن کو قربانی کرنا ہو وہ ذبح محمد کا چاہدہ بیٹھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے اور نماز میں کھڑے یہاں تک کہ قربانی کر لے“ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن (یعنی 10 رواجی کو) عید مناؤں۔ اللہ سے اس بات کو امت کے لیے عید ثابت فرما دے، ایک شخص نے چچا، ایدوس اللہ ﷺ مجھے یہ بتائیں، اگر میرا سپاس ایک ہی بکری ہو موسیٰ نے وہ دھکے دیے مجھے دے رکھی ہوں یہ میں اس کی قربانی کروں؟ ارشاد فرمایا: نہیں تم اس کی قربانی نہ کرو، بلکہ قربانی کے دس اپنے بال بنو ایسا، اپنے ناخن کٹو، ایسا اپنی مونچھیں کٹو۔ درست رہنا اور یہ منافق بال صاف کر لینا، پس اللہ کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی“

قربانی کے جانور اور ان کے احکام

- (1) قربانی کے جانور یہ ہیں۔ اونٹ، اونٹنی، دنبہ، بھیڑ، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینٹ۔ ان جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔
- (2) گائے، بھینس اور اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں، سات حصے سے زائد نہیں، مگر اس کے بے دو شرطیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ ہر حصہ وہی نیت قربانی پر حقیقہ کی پہچان کوشت حاصل کرے نہ نیت نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حصے کا حصہ ٹھیک 1/7 ہو، اس سے کم کا حصہ رند ہو۔ اس بشرطوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ ہو تو کسی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

(3) گائے، بھینس، اونٹ، میں سات افراد سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، مثلاً کوئی دو چار یا کم کویش حصے لے، مگر اس میں بھی یہ شرط ضروری ہے کہ کوئی حصے دار ساتویں حصے سے کم کا شریک نہ ہو۔ رند کسی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

(4) گائے بھینس کی قربانی میں ایک یا ایک سے زائد افراد کے حصے از خود ہی تجویز کر کے قربانی کر لی اور ان افراد کی مرضی اور اجازت نہیں لی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہے، جس بکری کے حصے رکھے جائیں ان کے کہنے سے رکھے جائیں، یہ نہیں کہ از خود حصے تجویز کر کے قربانی تو پہلے کر لی جائے اور حصے دہوں کی مرضی اور اجازت بعد میں حاصل کی جائے

(5) بکرا، بکری، دنبہ، بھیڑ جب سال بھر مکے ہو جائیں اور گائے، بھینس پورے دو سال مکے ہو جائیں اور دھنٹ پورے پانچ سال کا ہوتو قربانی درست ہے اس سے کم مدت درست نہیں۔

(6) اندر حصے کاٹنے چاہو تو قربانی درست نہیں اور اس انگڑے چاہو تو قربانی بھی درست نہیں جو صرف تین بیروں سے چلتا ہو چوتھا بیرون ملن پر رکھا ہی نہ جاتا ہو یا رکھنا سو لیکن اس پر رو روے کرنے چلتا ہو صرف تین بیروں کے سہارے چلتا ہو۔ اس اگر چوتھا بیرون بھی کام کر رہا ہو اور پھلنے میں صرف ایک ہو تو بکرا قربانی درست ہے۔

(7) گائے اور بکری اگر حاملہ ہوتو اس قربانی بھی جائز ہے۔ اگر بیکہ زندہ ہو تو اس وقت اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے۔

(8) جس جانور کے چیرائیں طور پر نکالتیں ہیں یا ہیں تو بہت چھٹے س کی قربانی درست ہے۔

قربانی کا حکم

(1) کسی شخص پر قربانی شرعاً واجب نہیں تھی جس اس سے قربانی کی نیت سے کوئی حاکم خرید لیا تو سب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔

(2) ایک شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تیوں میں گر گئے اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا، اگر اس نے بکری غیر خریدی تھی تب تو ان بکریوں کو زندہ خیرات کر دے اور نہ خریدی ہو تو ایک بکری کی قیمت بھر کر خیرات کر دے۔

(3) کسی سے مفت ورنہ قربانی سے میرا فلاں کام ہو جانے کو قربانی کروں گا پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی اور نہ قربانی کا حکم ہے کہ اس کا سارا کبشت خیرات کر دے نہ خود کھائے اور نہ خوشحال لوگوں کو کھلائے بلکہ سارا گوشت عربوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دے۔

قربانی کا وقت اور ایام

(1) عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی بارہویں تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کے ایام ہیں لیکن ایام میں سے جب اگر جس سے بدلت ہو قربانی کیا جائے لیکن قربانی کا سب سے افضل دس عید الاضحیٰ کا دن ہے پھر گیارہویں اور بارہویں تاریخ۔

(2) شہر اور قصبہ کے باشندے کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تب قربانی کریں۔ املا و دیہات کے باشندے نماز فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔

(3) شہر و قصبہ کے باشندے اگر اپنی قربانی کسی دیہات میں کر رہے ہوں تو

(4) قراباتی کا سوشت غصہ بھی نہ سکتے ہیں بچے رشتہ داروں اور دوست احباب میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی تو غریب اور مسکین میں تقسیم کر دیں اور باقی

اپنے اور عزیز واقارب اور دوست احباب کے لیے رکھ لیں۔

(5) اگر گائے، بھینس اور وہب کی قربانی میں کئی افراد شریک ہیں تو وہ آپس

میں گوشت تقسیم کرنے کی بجائے سب ایک ساتھ ہی مس لیں کہ تقسیم رکھتے ہیں یا پکا کر کھانا
چاہیں تو بھی جائز ہے

(6) قصاب کو گوشت پٹائے کی مزدوری میں گوشت کھال یا رن وغیرہ نہ دی جائے

بلکہ جانور رن کھال وغیرہ سب خیرات میں دینی چاہیے۔

(7) قربانی کا گوشت میر سلسلوں کو بھی دینا جائز ہے لیکن اجنب میں دینا صحیح نہیں ہے۔

مرحومین کی طرف سے قربانی

اللہ نے جس شخص کو مال، دولت سے نوازا ہے وہ صرف واجب قربانی پر ہی مکمل سزا کثفا

کر سے بلکہ قربانی کا بھر دوسرے اعمال و احوال پانے کے لیے اپنے ہر رکوع یعنی مرادہ یا باپ

ادارہ یا اور دوسرے رشتے داروں کی طرف سے بھی قربانی کر لے بہتر ہے اور اپنے محسن اعظم

ﷺ جن کی بدولت ہدایت و ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اس کی طرف سے قربانی یا مومن

بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات یعنی اپنی زوجہ جانی ماؤں کی طرف سے قربانی

کر بھی انہماک خوش نصیبی ہے۔

(ماخوذ از آسان فقہ)

عید ملن پروگرام

(حافظ محمد حسین)

حسب سابق اس سال بھی سلسلہ عالیہ حیدریہ کے زیر اہتمام مرکز تعمیر ملت پر سالانہ عید ملن پروگرام کا انعقاد 2 اگست بروز اتوار کیا گیا۔ چونکہ یہ اگست کامیہ تھا اور جولائی کی 29 تاریخ باقی سلسلہ قید خواب عید انصاری کا یوم پیدائش اور جولائی کی 7 تاریخ کو قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا یوم وصال ہے اس مناسبت سے ان بزرگوں کی ارجح کے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ (یہ دو سہ سلسلہ عالیہ حیدریہ میں عرس اور عرس غیر کھیل منائے جاتے۔)

دو دروازے کے حلقہ جات کے بھائی رات کو ہی محفل میں شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو چکے تھے چونکہ عظیم، روادینڈی، ملتان، شیخ آباد کے بھائی رات کو ہی مرکز تعمیر ملت پہنچ گئے۔ رات کو بھائیوں کی خدمت کے لیے احمد محمود مرزا پر سو جوڑتے اس کے باوجود وہاں جوں جوں بھائیوں کا ہجوم تھا خود بھائیوں کے نرم، سکوں کا خیال رکھا اور ان کی ضروریات کے بارے میں چچھتے رہے۔ رات کو 7 بجے ہوئے بھائیوں کو صبح اتوار کو تقریباً 8 بجے ناشتہ کروا دیا گیا۔ ناشتہ کے بعد بھائیوں کو ہر آمد و آمد قید بابا جات کے پاس بیٹھ کر افسانہ اور اس کے رسول ﷺ کی پیا بھری باتوں سے اپنے اپنے گفتگو جت دیے رہے۔

محفل کا ہر قاعدہ آغاز 10 بجے صحیح اجتماعی تلاوت قرآن پاک سے ہوا جو 10:50 تک جاری رہا۔ اجتماعی ذکر کے لیے محمد بخش صاحب اسٹیج پر تشریف لائے اور ذکر کئی اشعار اور روایت شریف کا ذکر فرمایا۔ تلاوت کلام پاک اور عذاب ملتان کے بھائی حافظ محمد لکھنوی نے حاصل کی۔ ہر گاہ رسول اللہ ﷺ میں گہرائی عقیدت پیش کرنے کیلئے سکھ سے جناب عبد الرشید صاحب کو دعوت دی گئی جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول ﷺ پیش کی۔ سلسلہ تقاریر میں سب سے پہلے میر فلاح آدمیت جناب احمد رضا جات سے سلسلہ عالیہ حیدریہ اور

قبیلہ ڈیر صاحب کی سیرت کے عنوان پر تقریر فرماں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا "جو راہ سودک کا مسافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا خواہش مند ہے اسے اتنا تر، تیز گناہ، باجھاہٹ، داکہ چاہیے، کسی صورت قناعت نہ کرے۔ قناعت صدیق و رفیق رہتا ہے۔ جسے ہم نے مہواری نہیں کر سکتا کہ کوئی توحیدی نماز نہ پڑھے، نماز کے بغیر تو مسلمان خطرہ میں پڑ جاتی ہے اور ہم دلالت دیتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سال تک نیچے تہجد کے نماز میں آرام میں حضور نبی کریم ﷺ پر سورۃ حمل میں تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا۔ ہوا جاں "فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کی نماز ۱۱ انگلی رکنے سے راہ سودک میں بڑی چیز ہے اس کا مہیا ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملوٹس قرآن پاک کا اہتمام اور معمول بنایا جائے جس کا طریقہ تعمیر ملک میں تحریر ہے۔ تعلیم کے مطالب پاؤں پر وہ اس طرح بندہ "زاد خوش ای" سے معنی پر غور کے بغیر روزانہ تلاوت کی جائے۔ قصور ربی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ رہے ہیں اور تم اس رہے ہو، وقت و وقت حیات پر غور و فکر ترجمہ پڑھو۔ چاہا حال تلاوت فرماتے اور تفسیر ضیاء القرآن مصنفہ پیر مرشد اد کا بیت سامع رکھتے۔ اور ڈاکری میں موضوع کی مناسبت سے جیسے ذرا اللہ تعالیٰ مت کے حوالے سے آیت ہیں انہیں ڈاکری میں Point wise نوٹ فرماتے ہیں

پاس انماں اور ان کی اثبات و سودک کی تلبیہ و روضہ ہے۔

بجہ ہ کے معنی ہیں کوشش کرنا، پہلے بزرگ راہ سلوک سکھانے کیلئے کئی سال بھیک منگواتے اور طرح طرح کے بجہدے کر دیتے۔ لیکن ہماری سلسلہ کی تعلیم تو بالکل سہل و آسان ہے اور صریح الٹا ہے بجہدہ کے دشمن میں سب سے پہلے قطع، سوئی اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا دوس میں سوسا ہر جگہ نہ ہو رنج و غم اور خوشی کے اثرات قلب کو متاثر نہ کرنے پائیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب اللہ کے ذریعہ رہنمائی ہو، چنگی پہنکی ہو، ذکر کے اثرات دل میں رچ بس، راسخ ہو چکے ہوں، اور قوت اور دی پیدا ہو چکی ہو تو ضرور قطع، سوئی اللہ کی کیفیت کو پا سکیں گے۔ اللہ کو پاے کیلئے قطع، سوئی اللہ کا بجہدہ و بہت ضروری ہے۔ اللہ کو پا ہر روزی زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا کے سوا نہ سمان کا ریں

اٹھیاں سال دو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہر چیز کی محبت کو دل سے نکال دو، وقتی طور پر اس کا اثر ہو گا اگر اللہ سے ذکر کی بدولت اس جڑی ہوئی ہے تو اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں فاضل حقیقی تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔

عوض اور نذرت کو بالکل لٹی کر دو، یہ مردوں کے کام ہیں غصہ تو فطری چیز ہے اس کا نہ مانجی من سب نہیں بندھا اس سے۔ اپنی حمیت وغیرت جاتی رہتی ہے۔ قبلہ انصار کی فریاد کرتے تھے یہ فہم نہ آتا یوں پ میرتی اور پے شرمی کی بات ہے۔ آ جا چکے تھے اس پر کنٹرول کرنا بھڑک کر نہ ہوں بے نفرت کا بیج تو جڑ سے اکھڑا دیا جا چکے، مایوسہ بیگی اور نذرت کو دل میں جکھ نہیں رہتی چاہیے۔ اگر کسب کو دل میں جکھ رہی تو اللہ پاک دل میں نہیں آ میں گئے یہ تو فہم کا گھر سے جس کی ہم صحن اور رزق نہ رہے ہیں۔

ہر رکوبے اللہ کا فضل عام کیا ہوا ہے اگر ہم نے فضل حاصل کرنا بچہ ہمیں تعلیم پر عمل کرنا ہو گا اور ہمیں خالی دعووں سے بچا قدم آگے کرنا ہو گا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہو گا۔ قبلہ ہا حال صدیق ڈائری میں لکھا ہو ہے کہ میری زندگی کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں ہر صبح قبلہ انصاری صاحب کی تعلیم کے فروغ کیلئے وقت میں بیجا جان آ کر فرمایا کرتے تھے قیامت میں تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور تیسرے آگے بڑھ جانے والے (مترشین)۔ فرماتے میری خواہش ہے کہ ہر توجہ دی جھاتی آگے بڑھ جائے والوں میں شامل ہو۔ یہ بات آج تک کسی مولوی پر عام ہے نہیں بتائی، کوئی نہ کہ وہی نہیں ہوتا صرف دائیں ہاتھ والے بتائے جاتے ہیں بلکہ کبھی بھی آگے بڑھ جانے کی دعا نہیں کرتے سنا اس لئے نہ جو پیش ہی نہیں جس چیز کی خواہش ہی نہ اس کے حصول کا دعویٰ کیا؟۔

حلقہ میں صحبت کا التزام ضرور رکھو، Touch ہونا ہے بندہ کامل کیلئے نکل جاتا ہے باہر حالت کے لئے محافل میں کھانا آتا نہ کھاتے، بلکہ بھائیوں کے کھانے پر توجہ فرماتے، بھائی سمجھتے باپا کی کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے بلکہ توجہ اور فیض میں مصروف ہوتے، ایک وقت سب کو فیض دیتے

بارہ رکھنے پر وہاں فرماتے۔ کھانے کی چیز پر فیض کا اثر نیا ہوتا ہے۔ بابا جاسم دیل ۱۹ صاحب گھنٹوں کی شدید تکلیف کے باوجود سسہ کے فروغ کے لئے ہر وقت سرگرم رہے کلیپس (Pain Killer) کھ کر حلقہ کی تعلیم کو عام کرتے رہے حتیٰ کہ گولیوں کے اثرات استعمال سے گروے ٹیل ہو گئے جو جان بوجاہت ہوئے۔ ایسے ہی نہیں ان کے مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ آج ہم اپنے نانا کو ہسپتال چلے ہیں لیکن ان بزرگ ان کے دوران کی تعلیم نے زندہ رہنا ہے۔ ہم روزانہ کیلئے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایصالِ ثواب کی تحفہ جلائی ہے۔

اب بابا جی (موجودہ شیخ سسہ) اپنی نجی مصروفیات کو چھوڑ چھا کر کم کر پورا سلسلہ کے مسافروں کی راہنمائی کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بابا جاسم کو پیار و خلوص روحانیت کی امانت دی تھی اسباب سے ہمارے حوائج کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسوسہ و وسعت دی ہے۔ دیگر صلاحیتیں دی ہیں۔ لیکس، ہم انہیں لہجہ شریف کر رہے ہیں؟ خواجہ عبدالحکیم نصاریٰ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دی ہے تو اس کو اپنی قوم کے مفاد میں شرف اور نئی صلاحیت کی ہے تو اس کو قوم کے مفاد میں رکھو۔ ہم دنیا کے معاملات، تمدن، عہد، حق ہیں لیکس چاہیے یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق کو قائم کیا جائے۔ ہر منہ میں سسہ کی تعلیم قائم رہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی، میں رہنے متعلقین کی زندگی میں اس آفاقی تعلیم کے وسیع انقلاب پیدا کریں۔ ان سے پیار بنیں۔ آپ پہلے سے زیادہ تعلیم پر عزم و مد سے عمل کریں۔ ان بھائیوں سے التماس ہے جو حلقے میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں وہ آگے آئیں، سستی کی چادر کو اتار دیکھیں اور عمل کے میدان میں آئیں۔ عمل کرنے والوں کی یہاں بھی قدر سے ہمارا بھی حکم ہوگی۔ بابا جان! نے اس قدر عہد و عمل، عمل، عمل، عمل پر درویش رہے۔ تو حیدری بھائی اپنے گھر میں سسہ کی نسبت کا بیٹ رکھے و احباب کو تحفے میں دے گا۔ بگلے، صابم کو ازبہ کرے رہیں اور بزرگوں اور بھائیوں کے ساتھ درانداز چلے رکھیں۔ پورے رکھیں، عمل کریں کہ کسی وقت بھی ان کی زندگی کا دیا بچھ سکتا ہے پھر پچھتاہ اس کام میں نہ لے گا۔

قبہ باجاس اور تمام حاضرین نے احمد رضا جانی تقریر کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور اس کے کرم اور دل نشین ہونے کی بے حد تحریف فرمائی۔

مناظرات کے بعد فیصل خان صاحب نے اپنی گفتگو میں قبہ دار صاحب سے اپنی ملاقات اور ان سے وابستہ بہت سے واقعات کو تو حیدری بھائیوں کی سماعت کی مڈ کر کیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں قبہ دار صاحب کی سلسلہ اور مریدین سلسلہ کے بارے میں بے لوث محبت کا بھرپور اظہار کیا۔

مشرقی میں شیخ سید جناب قبہ محمد یعقوب صاحب تو حیدری نے عمل کی ضرورت کے تحت ان کے قتلہ خیال فرمایا انہوں نے فرمایا کہ سید تو حیدری کی تعلیم پر عمل کرے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے صرف یہی کلامی بات چیت سے بات نہیں مگر انہوں نے صحیح راہ اور اپنے اسلاف کی صورت میں کلامی مثال سے سونے عمل کی ایسی کواچ کر کیا۔ آپ نے فرمایا قبہ انصاری صاحب جب حیات تھے، آپ نے فرمایا کہ حلقہ دار کے بعد کسی بھی کی اپنی لگاؤ کریں جو کچھ نصیحت، تذکرہ و سلسلہ کی تعلیم پر گفتگو کیا کرے۔ چنانچہ ایک بھائی انہوں کے موضوع پر پورے فیضان سوچنے لگی۔ اس بھائی نے آئندہ حلقہ میں ذکر کے بعد گفتگو کی خواہش بہت خوش ہوئے اور شاہین کی کہ نہ بہت اچھا ہے ایسا ہونا رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے تو عمل کر کے کامیابیاں حاصل کیں۔ ایک مرتبہ کئی دنوں کے محاصرہ کے بعد قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ دشمن اور مسلمانوں کے درمیان مذاہمتی اور صلح کے لئے مذاکرات شروع ہو گئے۔ دشمن کے ایک سپاہی نے کہا چلو اچھا سوچ صفائی سے پر من طریقے سے معاملہ طے پا گیا۔ رنہ ہمارا قلعہ بہت مضبوط تھا اس کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ بات، ماتم ہی ہو جو ایک ناہنجی سے تھی اور اچھے اور بے لے کہ کیا آپ نے آپ کا قلعہ بہت مضبوط تھا پھر انگلی پانی طرف اٹھائی اور پورا ٹوٹ گئی پھر فرمایا یہ ہے آپ کا قلعہ ایسے قلعے، ہم صرف توجہ اور ارادہ سے گرا رہا ہے۔ ہم اپنی قوم کو بے عمل بنک رہا ہے۔ عمل کرنا سیکھنا ہے قبہ انصاری صاحب اور قبہ محمد صدیق اور صاحب عمل کرنے کے لئے فرماؤں سے، خود کتب مدویں کرنا ہیں ہیں آپ ان پر عمل

کہ شروع کریں، آپ کا سبک دوس میں طے ہو جائے گا۔ ہمیں انہوں نے عالمگیر محبت کا درس دیا ہے۔ اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کر، گھر والوں کے بعد پھر بھائیوں سے لگے بھائی سے بڑھ کر پیار کرنا ہے۔ اس سے پیار بے لوث اور اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ انصار صہبہؓ کہہ رہیں ہیں بھائی کہ ۱۰۰ سے لکھتے تو خوشی سے ان کی طرف ہلکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی بھائی ایسے ہی ہو جائیں، اس کے بغیر ہاتھ نہیں بنے گی۔ میں نے رمضان میں اذانیں سننے سے لے کر غیبی مقصد صرف باہمی میل ملاقات اور رابطہ قائم کرنا تھا۔ میں نے چلنے سے پیار بڑھتا ہے۔ آپ بھی خوب گھول چا رہیں، ایک دوسرے کو تحائف دیں جس سے پیار بڑھتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کیلئے وہ اس سے روحانیت بھی بڑھے گی۔ مزید آپ سے ٹرہا ہے کہ قبلہ انصار صہبہؓ کے کہہ رہیں کوئی بھی نہیں مٹائی گئی اس طرح قید صدیق اور صاحبؓ نے بھی اپنے مرشد کی نہیں مٹائی تو حیدری بھی نبیوں کی نہایت بہتشی کا نام نہیں آتا چاہے اس میں انہوں نے تامل کر لیں جیسی ہو جاتی ہیں ہاں ایصالِ ثواب ضرور کریں اور مزاد پر اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی قرآن خوانی اور قوالی منع ہے۔ فاتحہ اور ایصالِ ثواب کریں ٹھیک ہے۔ وہ بھی انفرادی طور پر۔ ستر میں ختم پائے راہ لپٹائی کے برگ بھائی پھر حیدری سے پڑھا جبکہ شیخ سید سے مسند طلبہ تو حیدریہ کے ایصالِ پا جانے والے برگوں کی ارواح کے لیے ایصالِ ثواب کیا اور تمام تو حیدری بھی یوں کیلئے تمام عام اسد م کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اس پروگرام میں بھائیوں کی عبادت کا جتنا قلمہ اور صاحبؓ کے چھوٹے صاحبہ اور محترم جناب پریذیڈنٹ رحمہ محمود اور صاحب نے کیا تھا جس میں بھائیوں اور بہترین طلبہ پیش کیا گیا۔ جانے کے بعد نمازِ ظہر کی گئی اور پھر شیخ مسند سے اودھائی مدد قاجوب کا مسند شروع ہوا جو بھی نبیوں کی ردا لگی تک جاری رہا۔ پھر اگر اس کے تقاضات کی دودھاری محمد ریاض، احمد رضا، سید فیض شاہ، حاجی محمد محمد انور، خالد محمود اور فاطمہ بیٹیں نے خوب بھائی۔ اس طرح اللہ والوں کا یہ آپس میں ملنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی تربیت کے ساتھ انتظام پذیر ہوا اور بھائی اللہ کی محبت اور آپس کے باہمی پیار کے جذبہ بات کے ساتھ دوا نہ ہوئے۔

اسلام کا تصور اخلاق، قرآن و سنت کی روشنی میں

(حمد للہ شاہ ہاشمی)

اخلاق حسنہ کی دعوت و تعلیم بھی قرآن مجید کا خاص و الخاص موضوع ہے اور یہ بات صریح حقیقت منہ اے ہیں، بلکہ انھیں علمی اور تحقیقی بھی ہے کہ حقائق کے بارے میں قرآن کی تعلیم اتنی جامع اسی معتدل اور انسانی فطرت کے اس قدر مطابق ہے کہ اگر انسان اس پر عامل ہو جائے اور اپنی زندگی کے اخلاقی پہلو کو قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم و ہدایت کا پابند بنا لے تو وہ انسان کی صورت میں رحمت کا فرشتہ ہو گا اس کا مکمل نمونہ جو رسول اللہ ﷺ ہی وہ اب اقدس تھے حضرت عائشہؓ کا مشہور ارشاد ہے - ”آپ کے اخلاقی دلی تھے جو قرآن میں تعلیم ہے۔“

اسلامی اخلاق کے چھ زینے قرآن کریم کی روشنی میں بیان کئے گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ال اور احسان کا اور اعلیٰ قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور میں برائی اور ظلم سے منع فرماتے ہیں واللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔“

اسلامی اخلاق کا پہلا زینہ قرآن میں رہتی ہے۔ عدل کا معنی ہے۔ امری کہنا۔ انکی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ شاہد اللہ کی رائے تو یہ ہے کہ جو اصول تو ایسے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء علیہم السلام سے دی ہے۔ ہماری شریعت میں یہ اصول رائج ہیں۔ پہلے اصول بھی رب یعنی پاکیزگی دوسرا احباب یعنی بھائی بھائی۔ تیسرا مساحت یعنی رزق اخلاق سے پرہیز سے اور چوتھا اصول عدل ہے۔

اسلامی اخلاق کا دوسرا زینہ حساس ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ ﷺ سے سوال کیا۔ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا - ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہبرِ احسان کر کے نازل کیا اور احسان برے والے کے بڑے دھماکے میں فرمائے ہیں۔ سورہ البقرہ میں ہے۔ ”اور احسان یہ کہ اللہ احسان کرے و انوں کو پسند کرتا ہے۔“

سورہ البقرہ میں ہے ”اور احسان کرنے والوں کو ہم اور بھی بہت کچھ دیں گے“
 سورہ المائدہ میں ہے۔ ”بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔“
 اسلامی اخلاق کا تیسرا پیمانہ: یہ کہ قربتِ داریوں اور رشتہ داروں کو کچھ دیا جائے۔
 سورہ فیہر اہل میں فرمایا ”اور ہم قرآن سے دھجھانا سنے ہیں جو موسیٰ کے لئے شفا اور رحمت سے اور ظالموں کیلئے توبہ حرام رہی جس وہ ہے۔“

اسلامی تصویرِ اخلاق:

نیک، شرافت، خدمتِ خلق، خوش اخلاق، خوش مزاجی اور دینیت داری، انصاف پر داری کے وہ کام جن کے پیچھے صرف اور صرف نیک کا جذبہ اور اپنے خالق، مالک ربِ اعلیٰ کے خوش کرنا ہو۔ اسلامی اخلاق کہلاتا ہے۔ ایسے اخلاق کے حامل شخص کو سچے فی نوع انسان کہہ پے لوٹ اور پے پرہیزگاری، آرام بخش آہستہ کی دل آزاری اور مال کا نقصان وغیرہ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ دراصل یہی اخلاق، اخلاق ہونا سے جو انسانیت کا شرف اور اعزاز ہے اور یہی خالق ارحم الراحمین کو مطلوب و محبوب ہے اسی اخلاق کے بدلے انسان کو قیامت کے رسِ جہنم ٹوٹ اور انعام، اکرام ملے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جبکہ ہر شخص نفسی صحت پکار رہا ہوگا اور کون کسی کا پرہیزگار اور معاون نہ دگا رہے گا۔

اسلامی اخلاق سے متعلق کچھ احادیث

”ظہر ما یا رحمۃ للعالمین ﷺ نے کہ میں اللہ کی طرف سے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تحمیل کروں“ (موطائے امام مالک) ہمیشہ سے انہی راہِ اہلِ اسلام نے اچھے

مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے نہ جابر طور پر قتلے سے اس کا معاملہ، نہ اس کی سے امداد نہ کرے۔ اسلامی اخلاق کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند مراد دیکھیں دوسروں کے لیے پسند مراد اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ ایسا مائتد کرکے نہ جو اپنے لیے پسند مراد دوسرے کے لیے پسند ہو اور جو اپنے نے اچھا نہیں سمجھا اس کو دوسروں کیلئے بھی برا سمجھے، مثلاً اگر

اسلام اخلاق پر خوف الہی اور "خیرات و جوارحی کی فکر کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اخلاق "خلق" کی جمع ہے جس کے لغوی معنی عادت یا نصبت کے ہیں۔ بعض علماء خلق کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ "کسی ایااد کا عادت بن جانا خلق" کہتے ہیں اور بعض خلق کی تعریف ان

لفظ میں ملتے ہیں۔ انسان کے رجحانات میں سے کسی رجحان کا اپنے نام و تشمیل میں ہم سے غالب حاکم خلق ہوتا ہے۔ کچھ بہتر رجحانات حسن خلق یا اعلیٰ اخلاق سے اس کے برعکس اگر رجحان میں خصل اور برائی کا عنصر غالب ہو جائے تو اخلاق بد یا غلط خلق میں ملتا ہے۔

اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اول خلق اعلیٰ وہ نعم اخلاق بد (رذیلہ) اخلاق فاضلہ یا فضائل اخلاق میں صدق، صبر، تہ کل، تقویٰ و رزق حسن صحت شامل ہوئی ہیں جبکہ اخلاق رذیلہ یا خلق اسفل میں جھوٹ، حرص، حسد، غیبت، چغلی خورن، ظلم و مہربانی اور دیگر برے خصل شامل ہوتے ہیں۔

اخلاق کا تعلق انسانوں کے مابین یا بھی تعلقات انسانیوں سے ہے۔ علم اخلاق اسے کہتا ہے جو فضائل و رذائل کا علم بخشنے اور ان کی تفسیر پر پوری طرح مکمل روشنی ڈالے۔ قصہ اخلاق دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، اسباب کا ماخذ حکم الہی کو قرار دیتے ہیں۔ حواء اس کا تین مکمل طور سے ہوا، پیدائش ہوا ہو۔ اسلام کا ماخذ حکم الہی کے ساتھ ساتھ اخلاق اقدس کے لئے اندر رہی تہ و ازبہنی فطرت یا وجدان یا عقل یا ضمیر کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا عقائد احکام اور اعمال اخلاق یہ سب کو سمجھ کر اس کے جیسے اور ادائیگی حکام کے وقت ضمیر، وجدان عقل اور فطرت اس میں موجود ہو۔ ان میں جس قدر مصلحت و مصلحت ہو وہی قدر روحانی کمال بہر حاصل ہوگا اور جس قدر ان میں قصہ یا فتنہ ان پیدا کرنے کا تعلق اس سے ہے۔ نتیجہ میں ہوگا۔ مولانا مآراء ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ "ادبیت کا ماخذ صدیقہ الہی اور تہذیبی ہے"۔

اسلامی اخلاق اور عالم اعلیٰ اخلاق میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ عالم اعلیٰ اخلاق دنیاوی انسانیت پر قائم ہے جبکہ اسلامی اخلاق دنیاوی و قرآنی وحدیت ہے اور اخلاق حدود و حدود اسلامی شریعت ہی متعین کرتی ہے جو مستقل و دائمی تغیر اصول پر قائم ہوتے ہیں۔

اسلام اخلاقیات کو انسانی شعور و ہر قے کے لئے بہت ضروری قرار دیتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی ہر بات و کردار تمام انسانوں کے لئے اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"یہی میں تو نئے بھی گیا ہوں کہ اخلاق حسنیٰ تکمیل کر دے"۔ ایک حدیث شریف سے کہ
 "اسلامی سعادت غفلت ہے اور شکوات بد خلقی ہے"۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے
 "عبادات سے حسن خلق افضل ہے"۔

اسلامی اخلاقی قدریں

اسلامی اخلاقی خصوصیات، حقیقت میں اسلامی اخلاقی قدرتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1 **رخصۃ الہی کا مقصود**۔ اسلامی اخلاقی قدراؤں یہ ہے کہ ہر کام میں خوشنودی و
 رخصۃ الہی کو نظر رکھ جائے اور ان کے سوا کسی قسم کی کوئی اور غرض شامل نہ ہو اور یہی عام اخلاقی
 اخلاق اور اسلامی اخلاق میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: "اور جو یہ تمام کام اللہ کی
 خوشنودی کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے"۔ (التساء)۔ بلاشبہ ہمارے اخلاق و
 اعمال، اگر رخصۃ الہی کے طلب گار ہوں گے تو وہ اپنی حقیقی روح سے بھی خالی نہیں ہوں گے۔ جس کے
 لئے تاثر اب اور آج ہے اور جس کا مقصود اخلاقی خوشنودی ہو اس کے لئے دین اور دنیا کی
 بھلائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے "اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی طلب کیے صبر کیا"۔ (بعد)
 2 **امر بالمعروف ونہی عن المنکر**۔ اسلامی اخلاق کی قدر و رسم یہ ہے کہ نظام زندگی
 کے قیام میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ (قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے)۔
 یعنی اچھی بات کا حکم دیا اور بری بات سے روکا (لقمان)۔

حقیقت میں یہ مسند نور کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو کسی
 برائی میں مبتلا نہ کیجیں یا وہ راست پر چلنے کا حوالہ دیا جائے تاکہ وہ اس راہ میں نیکی کی سلام صرف
 الفاظ کا مجموعہ یا رہائی برائیت کا نام نہیں ہے بلکہ عمل و نوا میں اہمیت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی
 ہر اہمیت دینے والے کے لئے لازمی قرار دیتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے
 "کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو؟"

نیکی کا پرچار اور ایمانی کا خاتمہ انسان مختلف دشواریوں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے مگر کامیابی اسی کے لئے ہے جو بے عزم میں قائم رہے جیسے کہ ارشاد الہی ہوتا ہے۔ چھٹی بات بتا اور برکت سے روکا۔ جو کچھ پر پڑے اس کو یہ داشتِ رسد یہ صحت کے کام ہیں۔ (القدس)

یہی اخلاقی قد ہے۔ ایمانی کے بدلے میں بھی نیکی اختیار کی جائے اور دشمنی کا جواب دہتی میں دیا جائے مگر یہ کبھی ہی ممکن ہو سکتا ہے جب یہ عداوتی خوبی انسان میں پورے طور سے موجود نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی برائیتیں تو برائی کا جواب بہتری سے دے پھر، کچھ نہ دجس کے اور عمرے درمیان دشمنی سے ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست اس سے باہمی کو نصل ہوتی سے جو یہ داشت (صبر) کہتے ہیں۔ (حم، اسجد)

3 اخلاق کی بالادستی کا قیام اسلامی اخلاق کی قد رسوم اخلاقی بالادستی کا قیام سے۔ اسلامی اخلاق کے اصول کا قائل تغیر میں نہیں ہوتا۔ نہ اندرون ہی انسان فکر تبدیل کر سکتی ہے کیونکہ یہ قد۔ یہ مستقل اور دائمی ہوتی ہیں۔ اسلامی اخلاق انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے لہذا اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں اخلاق کی بالادستی کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی نظام اخلاق کے ذریعے ہیں۔ پہلا اعلیٰ اخلاق سے متعلق اور دوسرا اخلاق ہد سے متعلق ہے۔ پہلے حصے میں وہ اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں صدق، توکل، صبر، شکر، غفور، رکر، تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت، سخاوت، شجاعت، علم، وقار، خوش خلقی، شہرہ، نکلی، مہربانی، ذری، ایثار، کسبِ حلال، میانداری، ایمان، عہد، اتحاد، مساوات، صلح پسندی، ناپ تول میں ایمانداری، شرم، حیا، مثل فخر سے نفرت، غلاموں، کمزوروں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کو بھلا کہنے، نام و حرے و رندے، نقاب دینے سے اجتناب، برکت، والدین کی خدمت، چھوٹوں پر شفقت، حاکموں پر رحم، عبادوں کی عبادت، امیر و امین اطاعت شامل ہیں۔

دوسرے حصے میں برے اخلاقی برائی کی خصوصیات شامل ہیں جن سے بچے اور دوسرے کا

حکم دہنگی اس میں چھوٹ، جسدِ ظلم، غر، رہنمائی، بہت، عیبت، وعدہ و خلافی، لالچ، دہنگی، چٹائی، خوری، طعندری، منافع خوری، رشوت ستانی، شر، خوری، سیانی، بدکاری، چوری، دہنگی، انصافی، تعصب، تنگ نظری، سخت گیری، جھگڑا، والدین کی مافوقی، اختیاری، پندری، تجزیہ کاری، قیسی مذہب، تہمیت، شال میں اسلامی اخلاق کی تفصیلات ہیں۔ "حضرت علیؓ کے وسیع بتائی گئی ہیں۔ ہمارے فرض ہے کہ جن باتوں کا حکم دہنگی ہے ان پر خود بھی عمل کریں اور معاشرہ کے دہنگی اور دہنگی اس کا پابند بنائیں۔ اسی طرح جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے خود بھی پرہیز کریں اور دیگر افراد کو بھی اس سے روک سکیں۔

اسلامی معاشرہ اور اخلاق

اسلامی معاشرہ کی اس قرآن و سنت ہے۔ اسلامی معاشرہ کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ جو اپنی وسعت میں رنگ و نسل، وطن و زبان سے بندہ پالا ہے۔ اس وسعت کو وحدت بخشنے کے لئے اسلام ارتقاء، عقائد، حقوق، فرائض، معاملات اور قوانین کا ایک مربوط و یک عمل کا مرکز ہے تاکہ معاشرہ کے افراد میں تعاون، محبت اور صلہ کی باطن قائم ہو اور وہ نوع انسانی کی خدمت کر سکیں۔ نیز وہ تقویٰ و پرہیزگاری، حد و حریم، فرض شناسی، پاک دامنی اور عاقبت اندیشی سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "بلاشبہ تم میں معزز ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ (القرآن)

اسلامی معاشرہ کی مہمیں خصوصیات میں عقائد و اعمال کی یگانگیت، مساوات، عدل، انصاف، سادہ زندگی، مہمانداری، اخلاق و عادات کی تہذیبی فکر و عقیدہ کی آزادی، کاروبار سے احتراز، جنگی کافروں کی رہائی کی پستی، مذہبی مداخلت، وسعت نظر، علم، اقتصادی، سیاسی تبدیلی و سبب، رہائی، جہالت اور رسم و رواج کی آزادی اور احترام و عیبت شامل ہیں۔

اسلام میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اخلاق کے دوسرے انسانی

کردار کی تعمیر میں انہوں نے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور کریم ﷺ نے فرمایا کہ "ہندس میں اللہ کا سب سے بڑا راہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔" (ظہرائی) دوسری جگہ فرمایا "مسند نوب میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھے ہے" (ترمذی، ابوداؤد)۔ اسلامی معاشرہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اثر اداچی نمائی خواہشات کو حلم الہی کے تابع رکھتے ہیں۔

اسلامی معاشرہ کی خصوصیت حضور را کریم ﷺ کی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر و واضح ہوتی ہے کہ "مسند نوب کے آپس میں رحم و نرم اور میل جوں کی تصویر دیکھنی ہو تو وہ خود اس کے اپنے جسم میں نظر آئے گی۔ بدوں کے کسی عضو کو اگر تکلیف پہنچو سارے جسم پر اثر ہو جاتا ہے، نیند جاتی رہتی ہے، دریں آ جاتا ہے اور جب تک اس عضو کی تکلیف نہ سم ہو بدوں کو پھین نہیں سکتا" (مشکوٰۃ شریف)۔ (یعنی یہ حال امتی معاشرہ کا ہونا چاہیے۔)

حقیقت میں اعلیٰ خلقی کردار سے مراد یہ ہے کہ وہ فضائل اخلاقی سے مزین ہو۔ "مقیات ہر وہ علامت سے جو روح کی عظمت، ذہن کی وسعت، قلب کی گہرائی اور مزاج کی اعتدالیت و تنوعیت دے" (حجۃ اللہ علیہ السلام، ابوداؤد، رحمۃ اللہ علیہ) یہ خصوصیات ہیں جو قطعہ کی "فاقیت کو ظاہر کرتی ہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ علامت جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرے اور حیوان پر انسان کی برتری ثابت کرے وہ اخلاق فاضلہ ہے اور اس کے برعکس ہر وہ علامت جس سے ان صفات کی کمی ہو فقدان ظاہر ہو اختلاف یہ ہے۔

پس ظاہر ہوا کہ اعلیٰ اخلاقی روادار ای وقت کہا جاسکتا ہے جب وہ اخلاق فاضلہ کا پابند ہو اور اخلاقی بد سے دور ہو۔ خلق اس ملکہ فضاہیرہ کو کہتے ہیں جس سے انسان کا افعال حسنہ کا بوجہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جب کسی بڑے کام کا ارادہ کرتا ہے تو نفس لوامہ اسے روکتا ہے اور یہ اندرونی "ار" (ضمیر) اس کو بچالے کی کوشش کرتی ہے۔

فکر آخرت

(عبدالرشید سہی)

خیابانوں سے ہے پرہیز لدم

اواس میں کیا سی بہت دیر ان

عظیمہ اقبالؒ فرماتے ہیں ”اے مسلمان! دنیا کی رنگینی اور نعماتی میں گم نہ ہو جانا اور
 دنیا کی محبت میں کھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول ﷺ کے ارکامات کو پس پشت نہ ڈال دینا
 ہوشیار رہنا دنیاوی پرکشش ہنس کے قریب نہ آ جانا دنیا سے اتنا دل نہ لگانا کہ تم اس
 کی محبت میں ایمان کی ہمت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے مجرم بن جاؤ۔ عظیمہ اقبالؒ نے قرآن مجید کی
 ترجمانی کی ہے ”ہر ہر قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا محض کھیل قرآن سے اس کی کوئی حیثیت
 نہیں یہ عارضی ہے ایک دن ”نئے گاہ اس خیل قمار کو ختم کر دینے کا اور پھر مدد حساب
 آئے گا پچھے اپنے کئے کی مراد“ اٹلے گی حقیقی عداوت اس روز لگے گی۔ ہر انسان کے کئے کی
 وہ پوچھ رہی جائے گی کوئی انسان بھی اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکے گا اس روز چھوٹی سے چھوٹی
 نیکی اور بدی سامنے لائی جائے گی قرآن مجید میں جو خدا کی عدل کا سبب بتا دیا گیا ہے اگر انسان اس
 کو ذہن نشین کرے تو دنیا ہمیشہ کا محو نہ بن جائے نہ جو اس کا تمام پس منظر نہ ہو نہ کسیر نہ
 پسند فرمایا اور اپنے حبیبین میں محبوب ﷺ کو عطا فرمایا جو کہ ہمیں پسند نہیں رہا پڑے غصوں کا
 مقام سے نہ فکر اس نظام کو نافذ کرے سے کتر تے ہیں۔ حالانکہ اس نظام میں حقیقی معنوں
 میں اس دسکوں سے۔ دراصل جس رستی نے یہ جہاں بنائے ہیں اس کے انتظام کے لئے قانون
 بھی صرف اور صرف ان کا ہو گا تو یہ نظام کا ناسخ ٹھیک لائوں پر چلے گا۔ عظیمہ اقبالؒ فرماتے ہیں

میتان و نامر ونگال لا اله الا الله

یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند

علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ماس و دولت جو انسان پر جائز و ناجائز مطلقہ سے کھنسی رہا ہے اور یہ جو رشتے بظاہر ہم قرابت کے لئے بنا رہے ہیں یہ سارے ہی وہم و گماں کے بت ہیں حقیقی معنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی بقاء ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمن میں ارشاد ہے "ہر چیز فنا ہو جائے گی اور دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے" دنیا و لوہ مسلکوں کے جھڑ سے چھوڑ کر کلہ طیبہ پر ایک ہو جاؤ امت واحدہ بن جاؤ اللہ کی رسی کو مضامنی سے تھما لو۔

جب انسان کی روت اس ماہی و جوہ کو چھوڑ جائے گی دیا سے رشتہ کٹ جائے گا مٹی مٹی کے ساتھ مل جائے گی اور روح چمکے امیر ذہنی سے یہ حقیقی مالک کی طرف ہٹ جائے گی وہاں جا کر مال نام نہ گناہ اور لذت و رشتہ دار و اقارب و اہل دار کام میں گدھا انسان کو اپنے لئے کا حساب دینا ہو گا اللہ تعالیٰ کے حمیم و جمیل محبوب ﷺ نے فرمایا "کتنا بد بخت ہے وہ انسان جو کسی کی دنیا سناوے کے لئے اپنی عاقبت بدھا رہتا ہے۔ ہم دنیا میں ہٹ رہے ہیں اور سترتے ہیں بددیہتی سے کام دیتے ہیں انوکھ کے حق چھین دیتے ہیں ماحق مال غصب دیتے ہیں نہ ہماری لوہا کے کام آئے ہیں گھر محشر جب لگے گا ہر آدم کے لئے کی سزا انسان کو جھٹکتی پڑے گی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے

غیر غافل عمل کوئی اگر ہوتو میں ہے

وہاں انتظار گاہ ہے اللہ تعالیٰ ہے انسان کو شعور کے ساتھ مددگی عطا فرمائی ہے وہ کچھ رہا ہے نہ لوں اچھے عمل کرنا رہا ہے اور کوئی نہ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو گا نہ قادر مطلق نہ انی رنے والے کو حسرت میں اور تنگی زارے لے لے کوہ زح عطار ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط اور مضبوط ہے۔ حقیقی ہے اصل انصاف صرف اور صرف اس کی ذات پر موقوف ہے۔ دنیا میں تو عدل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے یہی حسن کی انھی اس کی جیتیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف کرے والے کو محبوب بنا دیتا ہوں نہیں رز و جواہر کی چمک عادل کو عدل نہیں کرے دیتی، انصاف قیثا ملک ہے حق و حق کے حصول کے ہے

عزالتوں میں مایوس و بے پھر رہے ہیں مگر انصاف خدا اور عدل کی مسندوں پر بیٹھے اور اپنی انسانیت بھول گئے ہیں کہ یہ کرسیاں ہمیں خدا تعالیٰ نے عنایت کی ہیں اس کا شکر ادا کریں! اس نصیحت کو انصاف دے کر ہم اللہ کے محبوبوں میں اپنا نام درج کر لیں۔ یہاں تو عزالتوں میں یہ عالم ہے کہ ہر سال آوارہ لگا رہے انصاف کو کہاں ہے آکولی جا کر کام بھی مٹھی گرم کئے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔
 ”ج کل پتھر و لکڑی کے بت تو خشک ہیں بلکہ طبع اور بیج کے بت عام ہیں سمجھنے آتی ہیں کس اسلام اور کس عشق رسول ﷺ کی بات کرتے ہیں اسلام میں تو قانون ہے نہ کہ کسی کا حق لیا دیا رہے کسی اور کو باحق لھانے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 151
 ”اور حکم کیا ہے میری بتائی ہوئی راہ سیدھی ہے سوا اس پر چلو اور مت چلو اور دوستوں پر اور
 دوئم کو جدا کر دینا اللہ کے راستہ سے یہ حکم کر دینا ہے تم کو تا کہ تم جیتے رہو یعنی پرہیز کرو۔“
 عدم اعتنا سے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی چٹاک اور کشش میں کھو جانے سے منع فرمایا ہے اس نے اس سے پرہیز اور تم سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے محسن اور خیر خواہ ہیں ای لئے انہوں نے اپنے ذمہ رحمت لکھ رکھی ہے انسان کی اصلاح اور بہتری کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اور نبی مبعوث فرمائے آسمان سے حکم مائے ارسال کئے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان کر اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر سکے کامیاب کامرانا ہو جائے۔ 14 اگست کے دن کو ہم پر خدائی لوگ پرمّ ز دی کا دن کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہندو ستان کے مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر انگریز اور ہندو ہندوں سے آزادی حاصل کی جو لوگ اس وقت با لطف تھے اور با شعور تھے، بتاتے ہیں کہ آزادی حاصل کر کے دو رات دن نقصان ہوا اس کا ٹھیک طور پر اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ قتل و غارت ہونی عیسائیت نہیں۔ ”ہم بچوں کو نیز اس پر چڑھایا گیا۔ ٹی سہا تکیں بیویوں میں۔ اور معیشت کا جو نقصان ہو اس کا بھی حساب نہیں کیا جا سکتا۔ چاہئے تو یہ تھا۔ جس اوریت ماک حالات سے گرد رہ

ہم نے آزادی و نعمت حاصل کی ہم اس فیائدہ رسرے بگراس کا لٹ ہو۔ یہ وہیوں نے اندھا کر دیا۔ دنیا کی ہوں اور زر کی چمک سے شعور چمکیں یہ 68 سہ ہوا چٹے میں۔ رائی کو حاصل نے مگر ملکی صورت حال پر سے ہر ہوتی جارہی ہے۔ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ آج تک ہم اللہ تعالیٰ کے عقل کردہ اس خط پر اللہ تعالیٰ کا ہنا ہوا نظام ہی نافذ نہیں کر سکے۔ آپ خود ہی نہ اے انکا میں جب تک اللہ تعالیٰ کی بنائی رہیں پر اس کا پناہ بنا پر حکومت نافذ نہیں ہوگا انصاف ایسے ہوگا۔ ظلم کیسے ختم ہوگا اور جتنی بھی انہیں معاشرہ میں پائی جاتی ہیں، ایسے وہ رہے گی۔ روٹی کے سبب معاملات میں ہماری بے عملی صاف نظر آ رہی ہے چاہے وہ دنیا کے کام میں چاہے بیت کے۔

عدوہ اقبال کہتے ہیں

عمل سے روٹی نہیں ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خان کی نظرت میں نہ رہی ہے نہ مارکی ہے
اللہ سے ہم باعمل ہو جائیں تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے جب اسلام اپنی عملی تصویر
میں نافذ ہوگا تو ہر طرف سستی ہی سہا سستی ہوگی۔ جب یوم شریفش نظر سے گلا ہو سو اس ہی اس
سوگا اس وقت تو یوم حسب نگاہوں سے اوجھل ہے۔

میر سے پیر، مرشد، قہید، مجدد، یق، ار صاحب اللہ تعالیٰ ان پر کربوت روٹ اپنی رحمتوں
کا سدیا، اس کے سارے منیر، حدس پر اپنے فضل خاص کی نظر کھر۔ "مین۔ ہتنامہ و انمو
ے نہ نیت فی اصلاح کے لئے تحریر کر دیا ہے، وہ بہت بڑا علمی اور روحانی اثر ہے جو کتاب
"مقصود حیات کے نام سے مرتب ہوئی اس میں آپ نے تحریر فرمایا

"اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تقویم یعنی بہترین صد حیاتوں کے ساتھ پیدا فرمایا اور پھر
اس کے اندر ہی رزق کا فضل، اور اس کو علم، شیا جوئی لہر، سر مجو دہ، تک کا اعزاز عطا فرمایا اس
خصوصی مفاعل کے ساتھ ساتھ اس پر یک بعد دیگر کی ذمہ داری بھی؛ انسانی ایک امانت جس کو انھوں
سے زمیں و آسمان اور پہاڑوں سے کریر کیا اسے انسان کی خاطر پسند طبعیت سے قبول کر لیا اس
طرح اس نے چپ کو انمال کا وعدہ در و در و در و در کا مستحق ٹھہرایا اس طرح زندگی اس کے

تھے سزا بخش، اللہ کا دور میں گئی جس میں مادی لذت، اور نفسانی خواہشات کی نظر میں، جتنا دنیا کے دھوکوں اور اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے ٹھکانڈوں سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے صراطِ مستقیم پر چلتے ہوئے اس کی محبت کو کمال تک پہنچاتا اور اس کا قرب و یدِ ارحام حاصل کرتا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صراطِ مستقیم کسی گھنٹی کی یا لکیر کا نام نہیں بلکہ یہ نامِ اودیت ہے جسے قصدِ السبیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، یہ وہی اللہ تعالیٰ سے ملنے والی راہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں نے یہی راہ پر چلنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کے تمام اہم ہدفِ لوگ اسی راہ پر چلے۔ سورہ یٰسین کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے۔ "اے آدمی اور آدمی! کیا میں نے تم سے عہد نہ کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا سب ٹھیک ہے تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ بندگی میری ہی کرنا کبھی صراطِ مستقیم ہے۔" لیکن اولیٰ آدم کا کیا ہی کہنا ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صاحبِ ارادگی کو، اور پھر ان کی بھڑائی اور اللہ تعالیٰ سے کئے گئے عہد کو بھلا کر صرف اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ سے الگ ہونا چاہا۔

دوسرے گروہ کے لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کے عہد کو بھلا کر، میں اور اللہ تعالیٰ سے تمام معاہدات میں ڈرتے ہیں فتویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مانوس کردہ آئین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سارے فصل و نرم کے وہی حق دار ہیں اللہ تعالیٰ کی مددگی میں زندگی گزارنے کا نام ہی صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اور زندگی کا نام ہی انسانیت کی معراج ہے۔ سب سے اعلیٰ و ارفع مقام عبدِ رب سے جس پر ہمارے آقا و سرور نبی رؤف الرحیم ﷺ ہیں ہم کو اس حقیقت کی کبھی دینا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یٰسین آیت نمبر 2 و 3 میں ارشاد فرمایا۔ "اے ٹھیک پسندیدہ پیغمبر! میں سے ہیں اور صراطِ مستقیم پر ہیں اللہ تعالیٰ کو ملنے کا ایک ہی راستہ ہے جو راستہ نبی مکرّم ﷺ سے چھپا رہا ہے۔"

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

(مولانا محمود اشرف عثمانی)

ذکر سے مقصود غفلت کو دور کرنا ہے (مکتوب 242)

حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو معلوم ہونا درویش کمال نے آپ کا مکتوب شریف پہنچایا۔ بڑی خوش کامیابی ہو۔ آپ نے اپنے اعمال کو قصاص اور نیکیوں کو گناہ سمجھنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ صبح ہوا۔ حق تعالیٰ سے اتنا سے نہ اس دیر کو یاد رہے اور اس الہام کو کامل رہے۔ کیونکہ اس راہ میں یہ دونوں اسلحہ مقصود میں سے ہیں۔

آپ نے لکھا اور دریافت کیا تھا کہ اسم ذات کا شغل کہاں تک ہے؟ اس بار کی مدہوشی سے کس قدر پردے دور ہوتے ہیں؟ اور غنی و اشیت کی نہایت کہاں تک ہے اور اس کلمہ متبرک سے کیا وسعت حاصل ہوئی ہے اور کس قدر حجاب و رموشی میں؟

جانتا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے اور چونکہ ہر غفلت سے چاروں کتب ہے خواہ بندہ میں ہو خواہ بیچ میں، اس لیے ہر سب وقت ذکر کا محتاج ہے۔

حاصل کلام یہ کہ بعض اوقات ذکر اسم ذات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکر غنی و اشیت مناسب ہوتا ہے۔ باقی وہاں مدہ باطن کا دور بھی جب تک باکل غفلت دور نہ ہو جائے تب تک ذکر سے بھی چارہ نہیں ہے۔

ہاں اس قدر سے کہ بندہ میں یہ دونوں ذکر متعین ہیں اور وہ سداً اختیار میں یہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآن مجید و تلاوت اور نماز کے ادا کرنے سے غفلت دور ہو جائے تو ہر گستاخ سے لیکن قرآن مجید و تلاوت متوسط کے حال کے مناسب ہے۔ اور نماز و ذکر قل کا ۱۱۱ رنانشی کے خاص کے مناسب ہے۔

نماز باجماعت آداب ظاہری و باطنی کے ساتھ ادا کرنا (مکتوب نمبر 69)

صحیحہ شریفہ جو آپ نے ارسال کیا تھا پہنچا۔ یاروں کی ثابت قدمی اور استقامت کا حال پڑھ کر بہت خوشی حاصل ہوئی۔

زادکم اللہ سبحانہ ثباتاً و استقامۃ

اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دہ سے یہ دہ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔

آپ نے لکھا تھا کہ حاکم حس امر کے سلائے کے لئے ماسور سے مع ان یاروں کے جو اشل طریقہ میں ہمیشہ بجا لانا سے ور پانچا دینی نماز کا پیچاں ساتھ سمیع کی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ وحمد سے یہ کس قدر بڑی نعمت ہے کہ ہاٹیں رکوالہی سے معصومہ وادور ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ چونکہ اکثر لوگ اس زمانہ میں نماز کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ اور طہنیت اور قعدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے۔ اس لئے اس بارے میں بڑی تاکید سے لکھا جاتا ہے۔ غور سے سنیں۔

تجربہ صاف علیہ العصور و العوام نے فرمایا ہے کہ چاروں میں سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز سے کس طرح چور ہوتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر میں چور میں سے کہ رکوع و سجود و اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر طرف نہیں دیکھتا جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو ہاتھ نہیں رکھتا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے دیکھا کہ رکوع و سجود بچہ راہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں دے گا۔ اگر تو اسی عادت پر مرکب ہو تو دین محمد ﷺ پر حیرت موت نہ ہوگی۔ یعنی تو دین محمد ﷺ کے مدعا رکھ کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو۔ اپنی پیٹھ کو ہاتھ نہ رکھے اور اس کا ہر ایک عضو

اپنی اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دو لوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو درست نہیں رکھتا اور نہ بہت نہیں رکھتا اس کی نماز تمام نہیں ہوتی۔

حضرت رسالت مآب ﷺ ایک لازمی کے پاس سے گزرے دیکھا کہ احکام و ارکان قوم و جلسہ بخوبی ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تو میری امت میں نہاٹھے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں وہ شخص ہے جو رکوع و سجود بخوبی ادا نہیں کرتا۔

لکھتے ہیں کہ زید بن وہب نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے پھر رکوع و سجود بخوبی ادا نہیں کرتا اس مرد کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ چالیس سال سے فرمایا کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی۔ اگر تو مر گیا تو نبی ﷺ کی سنت پر نہ مرے گا۔

مقبول ہے کہ جب بندہ مومن نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود کو بخوبی بجالاتا ہے اس کی نماز بپاؤں اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ وہ نماز اپنے نمازی پر دعا کرتی ہے اور کہتی ہے:

"اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔"

پھر اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا وہ نماز سیاہ رہتی ہے۔ فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس کو آسمان پر نہیں لے جاتے۔ وہ نماز اس نمازی پر بد دعا کرتی ہے جو رکعتی ہے۔

"اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔"

پس نماز کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے تعدیل ارکان رکوع و سجود و قومہ و جلسہ اچھی طرح بجالانا چاہیے۔ دوسروں کو بھی فرمانا چاہیے کہ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور طہانیت اور تعدیل

ارکان میں کوشش کریں۔ کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور یہ شروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا دین کی ضروریات میں سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو موشہید کا ثواب ملتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کا کرنے کے وقت صفوں کو ہمارا کرنا چاہیے۔ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں۔ رسول اللہ ﷺ اول صفوں کو درست کر لیا کرتے تھے پھر تحریمہ کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کی اچھا سنت ہے۔

"یا رب! اپنے پاس سے تو ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کاموں سے ہدایت ہمارے نصیب کر۔"

دعائے مغفرت

چوکا عظیم سے بھائی شاہد صاحب کے کزن علی شان

ملتان سے سید محمد امین شاہ کا نومولود نواسہ

بِقَضَائِ الٰہی و قَاتِ پَاسِ گئے ہیں (إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ)

اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔

مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا فرمائیں۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوالِ اُمت میں اُمراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفّہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصری کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:- حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور تگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگانِ عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات، اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار، ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، ملقاہ اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

Reg: CPL - 01

Website www.tauheediyah.com